

رَسُولُ

لِلإِسْلَامِيَّةِ وَالْقِيَمَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْمَقَالِ

حديث القلوب

د. عبدالله بن وكيّل الشيخ

حديث القلوب

قائِم

د. عبد الله بن وُكَيْل الشَّيخ

حديث القلوب
د. عبدالله بن وكييل الشيخ

© حقوق الطبع والنشر محفوظة لمؤسسة ريسوخ للاستشارات والدراسات التربوية والتعليمية.
الطبعة الأولى، الرياض، ١٤٣٧هـ

ريسوخ
المستشارون والدراسات التربوية والتعليمية

نشر دار كتوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ١٤٣٧هـ
مهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الشيخ، عبدالله وكييل
حديث القلوب، / عبدالله وكييل الشيخ - الرياض، ١٤٣٧هـ
٤٦٤ ص، ٢٤٨١٧ سم

رقم ملك: ٦-٦-٠٦-٨١٥٥-٦٠٣-٩٧٨

١- اللغات العربية - السعودية ٢- الوعظ والإرشاد ٣- القرآن - مباحث عامة أ. العنوان

ديوي ٠٨١ ٤٦٥١/١٤٣٥

رقم الإيداع: ٤٦٥١/١٤٣٥

رقم ملك: ٦-٦-٠٦-٨١٥٥-٦٠٣-٩٧٨

التصميم والإشراف الفني:

دار كتوز إشبيليا للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية ص.ب ٢٧٣٦١ الرياض ١١٤١٧

هاتف: ٤٩١٤٧٧٦ - ٤٩٦٨٩٩٤ فاكس: ٤١٥٢٢٠٣

E-mail eshbelia@hotmail.com

دار وجومه للنشر والتوزيع
Wajoom Publishing & Distribution House
www.wajoomh.com

المملكة العربية السعودية - الرياض
الهاتف: 4562410 • الفاكس: 4561675

• للتواصل والنشر:

• info@wajoomh.com

• www.facebook.com/wajoomh

• @wajoomh1

مفتاح الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٩	مقدمة
١٣	١ / فوائح
١٤	١ / ١ المنطلق من القلب
١٨	١ / ٢ القلب في نصوص الشرع
٢٦	١ / ٣ منزلة عمل القلب من الإيمان
٣٥	١ / ٤ نور يحرق الشهوات والشبهات
٤١	٢ / آثار الجوارح على القلب
٤٢	٢ / ١ حرمان العلم
٤٩	٢ / ٢ الوحشة والضيق

٥٦	٣ / ٢ اسوداد الصفحة
٦٢	٤ / ٢ ذهاب الحياء
٦٨	٥ / ٢ الوهن وضعف الهمة
٧٥	٦ / ٢ ذهاب العزة
٨٣	٧ / ٢ الرآن، الختم، الطبع
٩٣	٣ / أعمال القلب
٩٤	١ / ٣ الإيمان:
٩٥	١ / ١ / ٣ الإيمان بالله:
٩٦	١ / ١ / ٣ / ١ حديث القرآن عن الإيمان
١٠٤	٢ / ١ / ١ / ٣ الوجود الحق
١١١	٣ / ١ / ١ / ٣ نداء الفطرة
١١٨	٤ / ١ / ١ / ٣ حكمة الشريعة
١٢٩	٥ / ١ / ١ / ٣ تمام الملك
١٣٤	٦ / ١ / ١ / ٣ عظم التدبير
١٤٠	٧ / ١ / ١ / ٣ حق العبادة
١٤٥	٨ / ١ / ١ / ٣ تعرّف إلى الله
١٥٠	٩ / ١ / ١ / ٣ سبيل التزكية
١٥٥	٢ / ١ / ٣ الإيمان بالملائكة:
١٥٦	١ / ٢ / ١ / ٣ العالم الثوراني

١٦٢	٣ / ١ / ٢ / ٢ رسل الحق .. وعضد المؤمنين
١٦٧	٣ / ١ / ٣ الإيمان بالكتب:
١٦٨	٣ / ١ / ٣ النور ... والروح
١٧٣	٣ / ١ / ٣ الخاتم والمهيمن
١٧٨	٣ / ١ / ٣ الحجة النيرة
١٨٤	٣ / ١ / ٤ الإيمان بالرسل:
١٨٥	٣ / ١ / ٤ / ١ الركب المصطفى ﷺ
١٩١	٣ / ١ / ٤ / ٢ معاناة وصبر
١٩٨	٣ / ١ / ٤ / ٣ حجة وبيان
٢٠٣	٣ / ١ / ٤ / ٤ تنوع الوسائل
٢٠٩	٣ / ١ / ٤ / ٥ صبر وبذل
٢١٦	٣ / ١ / ٥ الإيمان باليوم الآخر:
٢١٧	٣ / ١ / ٥ / ١ عناية نصوص الوحي باليوم الآخر
٢٢٣	٣ / ١ / ٥ / ٢ لم العناية به ١٩
٢٢٧	٣ / ١ / ٦ الإيمان بالقدر:
٢٢٨	٣ / ١ / ٦ / ١ سر الله في خلقه
٢٣٣	٣ / ١ / ٦ / ٢ نظام التوحيد
٢٣٩	٣ / ٢ الإخلاص:
٢٤٠	٣ / ٢ / ١ من هم المخلصون؟

٢٤٨	٢ / ٢ / ٣ سادة الإخلاص
٢٥٤	٣ / ٢ / ٣ الثمرات المباركة
٢٦٢	٣ / ٣ الثقة بالله
٢٦٨	٤ / ٣ المحبة:
٢٦٩	١ / ٤ / ٣ حقيقة المحبة
٢٧٦	٢ / ٤ / ٣ اختبارات المحبة
٢٨٤	٣ / ٤ / ٣ ثمرات المحبة
٢٨٩	٥ / ٣ الرجاء:
٢٩٠	١ / ٥ / ٣ مَنْ هم الراجون؟
٢٩٦	٢ / ٥ / ٣ مجالات وثمرات الرجاء
٣٠٢	٦ / ٣ الخوف من الله:
٣٠٣	١ / ٦ / ٣ موجبات الخوف من الله
٣٠٧	٢ / ٦ / ٣ كيف يولد الخوف من الله؟
٣١٢	٣ / ٦ / ٣ أمن الخائفين
٣١٦	٤ / ٦ / ٣ أنواع الخوف من الله
٣٢١	٥ / ٦ / ٣ حافز لا مُقعد
٣٢٦	٦ / ٦ / ٣ التوازن بين الخوف والرجاء
٣٣٢	٧ / ٣ الحياء
٣٣٨	٨ / ٣ تعظيم حرمان الله

٣٤٥	٩ / ٣ القيرة
٣٥٥	١٠ / ٣ اليقين:
٣٥٦	١ / ١٠ / ٣ اليقين بسنة الله في الظالمين
٣٦٢	٢ / ١٠ / ٣ سعت اليقين
٣٦٧	٣ / ١٠ / ٣ اليقين بنصر الله للمؤمنين
٣٧٢	٤ / ١٠ / ٣ من شروط النصر
٣٨٠	١١ / ٣ التوكل:
٣٨١	١ / ١١ / ٣ حقيقة التوكل: اعتماد وتسبب
٣٨٩	٢ / ١١ / ٣ التوكل سلاح المؤمن
٣٩٣	٣ / ١١ / ٣ التوكل في حياة الرسل
٣٩٨	٤ / ١١ / ٣ سيد المتوكلين ﷺ
٤٠٦	١٢ / ٣ اللجوء إلى الله
٤١٣	٤ / خواتيم
٤١٣	١ / ٤ منازل العبودية
٤١٤	١ / ١ / ٤ اليقظة:
٤١٥	١ / ١ / ١ / ٤ قلق وانزعاج
٤٢١	٢ / ١ / ١ / ٤ تذكر وانتباه
٤٢٧	٢ / ٤ الفكرة
٤٣٣	٣ / ٤ البصيرة

٤٣٨	٤ / ٤ العزم
٤٤٤	٥ / ٤ التوبة:
٤٤٥	١ / ٥ / ٤ دعة ونلم
٤٥١	٢ / ٥ / ٤ حديث وتأمل
٤٥٥	٣ / ٥ / ٤ معرفة وشكر
٤٦٣	الختام

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيّدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذه مقالات مختصرة عن بعض «أعمال القلوب»^(١) التي تنثر دُرّها،
وفاح عبيرها في كتاب ربّنا ﷺ وسُنّة نبينا محمد ﷺ.

نظمتها وأنا أتقلب في أفياء الوحيين، مُتصلِّعًا من مائهما الطهور،
مُسْتروحًا إلى نسائهما العذبة التي تَبِلُ الصّدا، وتُنْعش الفؤاد، وتُحيي
القلب، وتُسْتَشِيرُ الهِمّةَ المباركة، وتُحدو السّائر إلى غايته العليا في القرب
من ربّه ﷻ والأنس بجنابه، والحياة في ظلّ شريعته.

أَلْتَمَسُ مِنَ الْحَقِّ ﷻ أَنْ أَوْفَّقَ فِيهَا لِتَنْبِيهِ يُحْيِي الْفؤاد، وموعظة

---

(١) أصل هذه المقالات حلقات أُلقيت في إذاعة القرآن الكريم بالرياض على مدى عامين،
مع زيادة مباحث وبعض الخدمات التي هي من لوازم النشر.

تَسْتَدْرُ الدَّمْعَ، وتذكير يُزيل حُجُب الغفلة ويبعث اليقظة في النفس، واستبصار يُولد فرقاناً بين المتشابهات = أملاً في الدخول تحت قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ (الأعمال: ٢٩)

حتى تدرك النفس حقائق الأشياء كما هي؛ لتعرف الضار من النافع والطيب من الخبيث، بعد أن أخطأت التمييز، وضلّت المعرفة؛ بسبب ما رَانَ عليها من ظلمات الشهوة وبهزج الشبهة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ (الأعراف: ٢٠١).

وإنني لأشد أن تسليح هذه المقالات عن حديث فيه تفصيل عن بعض تلك الأعمال: يُبَيِّنُ ماهيتها، ويوضح بُعْدها، ويكشف عن مُعَوِّقاتها؛ فيستقل الحديث من كلام يُجْمَل لا تُدْرِك كل حدوده، إلى تفصيل يصعُّ اليد على كثير من جزئياته، فيعود حديثاً ناجعاً يُصِيب المَفْصِل، ويضع الهناء مواضع الثُّقْب.

وقد توخيت من خلال هذه المقالات أن نحيا جميعاً مع نماذج حية من سِرِّ عباد الله الصالحين، الذين هدى الله قلوبهم، وأثار بصائرهم، ووقفهم للخير. وفي أول هذه القائمة وأشرفها وأعلاها: رَكْبُ الرُّسُلِ المَظْهُرِينَ الذين اصطفاهم الله من خلقه، وخصّهم برسالته وأنوار وحيه التي أشرقت الأرض وغمرت القلوب وألانت الجلود. ثم من بعدهم: أتباعهم المَكْرَمُونَ، الذين صحبهم واقتفوا آثارهم وتהלّوا من معيهم؛ علماً وعملاً ونوراً وهداية وتربية. ومن بعدهم: أئمة الهدى، وأنوار الدُّجَى؛ من العلماء والعُباد والزُّهاد، الذين وُفِّقُوا لهذا الدَّرَجِ المَبَارَكِ، ورُزِقُوا السير على هذا السبيل المستقيم، فساروا في أوله مكابدة، وفي

وسقطه وآخره تلذذاً وتنعمًا؛ فلا حياة ولا أنس ولا نعيم ولا لذة للمواحد منهم إلا وهو متسريل بنور الإيمان، متدثر بشعار الإسلام، مستسلم لذي الجلال والإكرام.

هذه وغيرها غايات ومقاصد أرجو التوفيق لتحقيق بعضها في هذه المقالات، التي أسأل الله العليّ القدير أن تكون من الكلم الطيب والعمل الصالح والعلم الذي يُستفَع به، وأن تكون سببًا للاستقامة على الجادة، وسُلماً إلى مرضاة الله تعالى، وأن يعم بها النفع والخير على جميع المسلمين.

وهي عمل المقل، وسعي الصّغير، والتوفيق بيد الله ﷻ، فما كان في هذا العمل من خير، فإنه محض فضل من الله ﷻ، وما كان من تقصير ونقص، فهذه سُنّة الله في الخلق؛ ولعلّ في إرادة الخير ما يجبر نقص العمل.

وإنه ليسعدني تلقي توجيهات إخواني القارئ وتنبهاتهم؛ مما يُثمر - إن شاء الله - وصولاً أو قرباً من هذه الغايات النيلة، والمقاصد الجليلة.

١ / الفواتح

- ١ / ١ المنطلق من القلب
- ٢ / ١ القلب في نصوص الشرع
- ٣ / ١ منزلة عمل القلب من الإيمان
- ٤ / ١ نور يحرق الشهوات والشبهات

١/١ المنطلق من القلب

من البدهيات أنَّ عمل الإنسان لا يتحقَّق في الواقع حتَّى يكون مسبوقاً بإرادة لذلك العمل ومبعث تلك الإرادات:

القلوبُ التي تُحصِّلُ العلمَ أولاً.

ثمَّ تعزم على تحقيق الفعل ثانياً.

ثمَّ تبعثُ الجوارحُ ثالثاً لتحقيق ذلك المراد.

فهي مراتب ثلاث: علمٌ بالفعل، ثمَّ إرادة له، ثمَّ تنفيذ لذلك الفعل.

فإثنان من هذه المراتب هي من أعمال القلوب: العلم، والإرادة.

وهذا يقال في أعمال تجري بالجوارح الظاهرة؛ من صلاة وصيام وجهاد وحبٍّ وصدقة، فكيف بتلك الأعمال المستكنة في القلوب؛ من خشية وإنباء وخوف من الله ومحبة له وشوق إليه؟! حيث يجتمع للقلب فيها هذه المراتب الثلاث جميعاً، ثمَّ تفيض آثارها على الجوارح؛ حركات وتصرفات وتحولات، تُنبئ عن ذلك الخشوع، وتكشف عن تلك المحبة، وتدلُّ على صدق ذلك الإخبات والخضوع.

وعلى هذا؛ فإنَّ القلوب مبعثُ الصلاح والفساد في الأعمال، كما قال النبي ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(١).

ولذا حقَّ أن يُقال: القلب ملك الأعضاء، وهي جموده الطائفة، وحركتها كلها لحركته تابعة؛ فإنَّ كان الملك صالحاً كانت الجنود

(١) رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩) من حديث الثَّغَمَانِ بنِ ثَعْبَانَ.

صالحة، وفي موارد الصلاح والفلاح - حصًا وترغيبًا وتزيتًا - عاملة، وفي ثواب الله ﷻ طامحة، وإن كان الملك فاسدًا عاث جلوده فسادًا بكل صور الفساد الذاتي، وهكذا: ﴿كُلُّ يَوْمٍ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ (الإسراء: ٨٤) يعني: على ناحيته وطريقته ونيتته.^(١)

إن العباد مُنْقَلِبُونَ إلى الله ﷻ، وإنما ينجو عنده أصحاب القلوب التسليمة التي عُمرت بالإيمان ففاض ذلك منها على الجوارح خيرًا وبرًا: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ (٨٨) ﴿لَا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (الشعراء: ٨٨، ٨٩).

وإنه لحريٌّ بمن يؤمن بهذه العاقبة، ويتحقق من حصول ذلك المصير، أن يلهج بدعاء ربه ﷻ أن يرفقه ذلك القلب السليم، مُقْتَفِيًا أثر المصطفى ﷺ حين كان يلهج في دعائه بقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّابِتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا».^(٢)

وإنما قرن النبي ﷺ في هذا الدعاء بين أعمال الجوارح وسلامة القلب؛ لما في واقع الأمر من الارتباط الشديد بينهما، وقد كشف النبي ﷺ عن ذلك الارتباط في قوله: «لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ».^(٣) والمراد باستقامة إيمانه: استقامة أعمال جوارحه؛ فإن أعمال الجوارح لا تستقيم

(١) صحيح البخاري: كتاب الإيمان، باب ما جاء من الأعمال بالية والحسنة، تفسير الطبري (٦٦/١٥).

(٢) رواه أحمد (١٧١١٤)، والرمذي (٣٤٠٧)، والسنائي (١٣٠٤)، وابن حبان (٩٣٥)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٧٩/٧) وهو حديث حسن بطرقة.

(٣) رواه أحمد (١٣٠٤٨) بسند فيه لين؛ ولكن يشهد له حديث الثُّمَّانِ بْنِ بَشِيرٍ ﷺ السابق.

إلا باستقامة القلب، ومعنى استقامة القلب: أن يكون مُثَلَّثًا من محبة الله، ومحبة طاعته، وكراهة معصيته^(١).

وقد كان الصالحون يَلْفَتُونَ أصحاب التقصير إلى مكن الخُطَرِ، ومبعث الداء الذي أصبوا به؛ وأنه فساد القلب، قال الإمام الحسن البصريُّ لرجل: «ذَاوْ قَلْبِكَ؛ فَإِنَّ حَاجَةَ اللَّهِ إِلَى الْعِبَادِ صَلَاحُ قُلُوبِهِمْ»^(٢) ومراده - رحمه الله - : أن مراد الله من العباد، ومطلوبه منهم: أن تَصْلَحَ تلك القلوب؛ فتكون مُسْتَقَرًّا لمعرفته ومحبته وتعظيمه، وخشيته، ورحائه والتوكل عليه؛ فإذا امتلأت من ذلك؛ فقد تحققت حقيقة التوحيد، وصدق في قولها كلمة الإخلاص: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، فلا صلاح للقلوب حتى تفرّد محبة المحبوب^(٣).

والعبد إذا سَلِمَ قلبه. رَقَّ طبعه، واستقام أمره، وأسرعت إلى الطاعة جوارحه؛ فانسأقت لإرادة الله حُبًّا وخضوعًا، وذُلًّا وانصياعًا؛ حتى إذا أعطت: أعطت لله، وإذا منعت: منعت لله، وإذا أحببت: أحببت لله، وإذا أبغضت: أبغضت لله، قال تعالى: ﴿اللَّهُ رَزَقَ لِحَسَنِ الْإِنْسَانِ كِتَابًا مَّتَشَبَهًا مَّتَنَانٍ يَتَشَعَّرُ مِنْهُ جُلُودٌ أَلْيَنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (رمر. ٢٣)، وقال النبي ﷺ: «مَنْ أَعْطَى اللَّهَ وَمَنَعَ اللَّهَ، وَأَحَبَّ اللَّهَ وَأَبْغَضَ اللَّهَ؛ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ»^(٤).

(١) جامع العلوم والحكم (١/٢١١).

(٢) رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والحمول (٢٤٠).

(٣) انظر غذاء الألباب (١/٦٢).

(٤) رواه أبو داود (٤٦٨١) بإسناد حسن من حديث أبي أمامة ر.

قال حماد بن سلمة: «مَا أَتَيْنَا سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ فِي سَاعَةِ يُطَاعُ اللَّهُ ﷻ فِيهَا إِلَّا وَجَدْنَاهُ مُطِيعًا: إِنْ كَانَ فِي سَاعَةِ صَلَاةٍ وَجَدْنَاهُ مُصَلِّيًا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ سَاعَةُ صَلَاةٍ؛ وَجَدْنَاهُ إِمَّا مُتَوَضِّئًا، أَوْ عَائِدًا مَرِيضًا، أَوْ مُشِيْعًا لِحَنَازَةٍ، أَوْ قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ»، قَالَ: «فَكُنَّا نَرَى أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يَعْصِي اللَّهَ ﷻ»^(١).

وَقَالَ سُفْيَانُ: «كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سُوْقَةَ لَا يُحْسِنُ يَعْصِي اللَّهَ ﷻ»^(٢).

هكذا حال الجوارح التي ألفت الطاعة، واستقامت للعبادة؛ صارت الطاعة لها طبعًا، والعبادة لها إلهًا، والذكر لها شعارًا وحلًا.

وهناك مرتبة عليّة، ومرتبة سنّية، تلك التي تتلبّس فيها الجوارح الطيبة حالة من الترقّب والحذر، لكل نارلة عليها، وحادثة بين يديها؛ فلا تتقدم أو تتأخر، حتى تستفتي الملك، وتراجع الإرادة: آتِي أَمْ أَذَرُ، أَقْبِلْ أَمْ أَذِيرُ؟! أَتَمَّ طَاعَةً فَأَقْبِلْ عَلَيْهَا، أَمْ مَعْصِيَةً فَأَذِرْ عَنْهَا، قَالَ أَحْسَنُ: «مَا نَظَرْتُ بَعِيْنِي وَلَا نَطَقْتُ بِلِسَانِي وَلَا بَطَشْتُ بِيَدِي وَلَا نَهَضْتُ عَلَى قَدَمِي، حَتَّى أَنْظُرَ عَلَى طَاعَةٍ أَوْ عَلَى مَعْصِيَةٍ؟ فَإِنْ كَانَتْ طَاعَةً تَقَدَّمْتُ، وَإِنْ كَانَتْ مَعْصِيَةً تَأَخَّرْتُ»^(٣).

فَاللَّهُمَّ أَصْلَحْ مَنَا الْقُلُوبَ، وَوَقِّمْ مَنَا الْجَوَارِحَ، وَارْزُقْنَا الصَّدَقَ وَالْإِخْلَاصَ.

(١) حلية الأولياء (٢٨/٣).

(٢) المجالسة وجواهر العلم (١٩٧/٢).

(٣) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الورع (١٩٥).

٢/١ القلب في نصوص الشَّرع

إِنَّ النَّازِلَ فِي آيَاتِ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ، فِي سُنَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ، يُدْرِكُ الْعِزَّةَ الْكُبْرَى بِهَذَا الْقَلْبِ؛ وَضَمًّا وَعِلَاجًا وَمَنْهَجًا فِي التَّعَامُلِ مَعَهُ، وَيَكْفِي دَلَالَةً عَلَى هَذِهِ الْعِزَّةِ أَنَّ مَفْرَدَةَ الْقَلْبِ وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِئَةً (١٣٢) آيَةً، وَوَرَدَتْ فِي السُّنَّةِ فِي أَكْثَرِ مِنْ مِئَتَيْ (٢٠٠) مَوْضِعٍ.

كما أَنَّ القلبَ يُعَبِّرُ عنه في التَّصَوُّصِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْفَاطِ أُخْرَى كَاللُّبِّ
وَالْفَوَادِ وَالصَّدْرِ، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَأَحْيَاءِ الْأَنْبِيَاءِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (١٧ - عمران ١٩٠)، وقوله
تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أَحْبَبُوا لَطَعْنُوهُ أَلِيبًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (١٧ - آل عمران ١٠٧)
أَلِيْبٍ يَنْسَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ أَلِيْبٌ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ
أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿ (الزمر: ١٧ - ١٨).

ومن إطلاق الفؤاد على القلب، قوله تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْعَادَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ (الأنعام: ١١٠).

ومن إطلاق الصدر على القلب، قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّكَ يَصِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ (الحجر ٩٧)، وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا

(١) وذلك بحسب إحصاء المواضع في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ص ٥٤٩ - ٥٥١)

يَصِفُكَ فِي السَّمَلَةِ ﴿ (الأعام: ١٢٥)، وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا لَكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا
يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ﴾ (هود: ١٢).

فمفردة القلب تُطلق على معنيين:

الأول: ذلك اللحم الصَّوْتَرِيُّ الشَّكْل، المودَّعُ في الجانب الأيسر من الصدر
وليس هذا هو المراد عند الإطلاق في النصوص الشرعية.
والثاني: تلك اللطيفة الرُّوحَانِيَّة الرُّوحَانِيَّة التي هي حقيقة الإنسان، وبها
يُذَرِّكُ وَيَعْرِفُ وَيُخَاطَبُ، وعليها يُحَاسَبُ فَيُنَابِأُ أَوْ يُعَاقَبُ.
وبين هذه المصغرة - وهي القطعة الصغيرة من اللحم - وتلك اللطيفة
الرُّوحَانِيَّة سرٌّ رُبَانِيٌّ، وعلاقة خاصَّة، تحيَّرت عقول أكثر الخلق في إدراك
وجهها، ومعرفة كنهها، وإن كانوا يُدركون مِن آثارها.

والقلب هو الأصل؛ فإذا كان فيه معرفة وإرادة، سَرَى ذلك إلى
البدن بالضرورة؛ ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «أَلَا وَإِنَّ فِي
الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ
كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ». (١) والقلب له قوتان: العلم والقصد، كما أنَّ
للبدن الحسَّ والحركة الإرادية، فكما أنَّه متى خرجت قُوَى الحسَّ
والحركة عن الحال الفطري الطبيعي فسدت، فكذلك القلب إذا خرج

(١) انظر: إحياء علوم الدين (٣/٣) وراجع: القلب ووظائفه في الكتاب والثَّ (ص ٤٦).

(٢) تقدِّم تحريمه. وانظر الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ١٤٩).

عن الحال الفطرية التي يولد عليها كل مولود من أفراد الله بالعبادة
كان فاسداً. (١)

وهكذا يظهر أنَّ القلب محل أصول الأعمال ودعائم الإيمان، ومحل
التقوى التي منه تنبعث ثم تفيض على الحوارح استقامةً وتعظيماً، كما قال
تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْطِمْ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ (الحج: ٣٢).

وقد عَمَّرَ اللهُ قلوب أصحاب نبيه ﷺ بالتقوى؛ فسكت جوارحهم
في حضرته، وتآدَّت ألسنتهم حال محاطته: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَعْبُورُونَ أَمْوَاتَهُمْ
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ آمَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِلتَّقْوَى ﴾ (محرات ٣).

وإذا أراد الله عبده حيراً شرح قلبه للإيمان؛ فاستقبل أنوار الهداية وانفعل
بموجبات الرحمة، ومن أراد أن يُضِلَّهُ ضَيَّقَ مفاصل النور دون قلبه، وتبطله
عن الانفعال بتلك الموجبات. ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً مَكِيناً يُضَعِّدُ فِي السَّلَاطِ
كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأنعام: ١٢٥).

والقلب إذا انشرح لم يجد ضالته وأمنه، وسكينة وطمأنينة، إلا يذكر
الله ﷻ، واللّهج به، والخلود إليه: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (الرعد ٢٨).

وقد يقسو هذا القلب -والعياذ بالله- فيكون أصلد من الحجارة

(١) انظر: مجموع المتاوى (١٨/١٦٤).

القاسية! وتلك - وأيم الله - عقوبة عاجلة من عقوبات التمرد على الله، والمجانبة لشريعته، اجترأ عليها أقوام، فعاقبهم الله بقسوة قلوبهم، كما في قصة نفر من بني إسرائيل. ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارِ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ الْحِجَارِ لَمَآ يَنْفَعُ مِنْهُ لَأَنْتَهُرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَآ يَشَقُّ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَآ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ (البقرة ٧٤).

وما كان الذي أصاب هؤلاء من قسوة يجردونها في قلوبهم إلا عقوبة من الله ﷻ، بسبب ركوبهم المعاصي مع المعاندة والمكابرة، ونقضهم المواثيق، وتحريفهم الكلم عن مواضعه: ﴿فِيمَا نَقُضُهُمْ بِمِيثَاقِهِمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا دُكِّرُوا بِهِ﴾ (المائدة ١٣). وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ﴾» (البقرة ٥٨)، فَبَدَلُوا، فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ، وَقَالُوا: حِطَّةٌ، حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ»^(١).

ومن هنا جاء التحذير لهذه الأمة؛ أَنْ تَسْلُكَ تِلْكَ الْمَسَالِكَ، أَوْ تَتَقَحَّمْ تِلْكَ الْمِهَالِكَ: ﴿أَلَمْ يَأَيُّ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا مَرَّ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ قَطًّا أَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (الحديد: ١٦).

(١) زواه البخاري (٤٤٧٩ و ٤٦٤١) ومسلم (٣٠١٥).

وإذا كان هذا حال هؤلاء القوم الذين قست قلوبهم، وجفت طباعهم؛ بسبب ما اقترفوه من الجرم تلو الجرم، والنقض تلو النقض، بلا رادع من إيمان، ولا وازع من حياء؛ فإن الحال يختلف كل الاختلاف مع أولئك الذين سكنت الخشية في قلوبهم، وسرت القسغرية في جلودهم، حتى صهرت القلوب واجلود صهرا، ولانت لينا عظيما؛ لانت لله فحضعت، ولانت للمؤمنين فذلّت، ولانت في الصُّفوف فاحتملت ووسّعت، ولانت للصغير فاشمقت، ولانت للمخلوق فرحمت: ﴿اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانٍ نَقْشِرُهُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ نَلِّينُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ لِيَذْكُرَ اللَّهُ ذَلِكَ هُدًى اللَّهُ يَهْدِي بِهٖ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ﴾ (الرمر ٢٣).

ومن أجل شرف هذه الصفة، وصف الله نبيه ﷺ بها في قوله: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَيْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَطًّا عَظِيمًا الْقَلْبَ لَا يَفْصُلُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (آل عمران: ١٥٩).

قلب العبد مجال امتحان، ومورد اختبار، يميز الله به بين العباد: ﴿وَلِيَسْتَقِيلَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (آل عمران: ١٥٤). وهو مُعَرَّضٌ لِلصَّحَّةِ وَالسَّقَمِ؛ فيصحُّ حيناً، ويمرضُ حيناً.. ومُعَرَّضٌ لِلجَدِّ وَالْكسل؛ فيشطُّ حيناً، ويفترُ حيناً. ولذا كان من كمال الديانة تعاذه كلها كسل وفتر، أو مرض ووهن.

وقد وصف الله قلوب المنافقين بالمرض، فقال تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ (القرة ١٠)، وقال أيضاً: ﴿قَدَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُسْرِعُونَ مِنْهُمْ يَقُولُونَ نَحْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ﴾ (المائدة ٥٢).

ومن أمراض القلب: التفاق والرياء، وجحود الحق، وعظم الخلق، والكبر والغر، واللهو والكسل، والشهوة والشهوة^(١).

وللقلب أحوال عديدة: فهو يألف ويُكر، ويطمئن ويضطرب، ويستيقن ويرتاب، ويزيغ ويستقيم، ويضل ويهتدي، ويرضى ويأسى، ويذكر وينسى، ويدبر ويعمى، ويرحم ويقسو، ويخشع ويزهو، ويلين ويغلط، ويأس ويستوحش، ويتعظ ويغفل، ويعلو ويسفل، ويقبل ويدبر.

وللقلوب رؤية للدلائل وانتفاع بها؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَلَيْتَهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ (الحج ٤٦).

لكن هذه الرؤية تنمحي إذا رانت على القلوب طلبات الشرك والبدع والمعاصي: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ﴾ (الأنعام ٢٥)، ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ ﴾ (فصلت: ٥).

وقد تفسد القلوب بالكلية؛ فيطبع عليها طبعاً، وتربى لها المعصية تزيناً، فتستغرق في اللهو، وتنشغل بالباطل.

وعلى العكس من ذلك: قلوب أهل الإيمان التي أنابت إلى ربها وأخبت؛ فلا تزال تصفو وتزكو، ومن كل عائلة تسلم وتنبو، حتى تنقلب إلى الله

(١) (الشهوة): الغفلة، تهذيب اللغة (٦/ ١٩٥).

مُحَلَّاةٌ بِالْعَافِيَةِ، مُزَكَّاةٌ بِالسَّلَامَةِ؛ لَتَدْخُلَ دَارَ الْكَرَامَةِ الَّتِي لَا يَدْخُلُهَا ﴿إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (الشعراء: ٨٩).

والقلب له أحوالٌ في المعرفة: فهو يَعْلَمُ ويعقل، ويتذكر ويتعظ، ويفقه المعاني والآيات؛ ومن هنا كان له كسب، وعليه مسؤولية، كما في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤْخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْفُتُورِ إِنِّي مَجْرِبُهُمْ وَكُنْتُ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (البقرة: ٢٢٥)؛ ولذا أُضيف الإثم إلى القلب في مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْشُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْشُرْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (البقرة: ٢٨٣).

ويوم القيامة يُسأل العبد عن قلبه، كما يُسأل عن بقية حوارحه؛ ليقيم الله عليه الحجة، ويقطع عليه المَعْدَرَةَ: ﴿إِنَّ السَّعَى وَالْبَسَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: ٣٦).

وقد أعان الله ﷻ عباده على سلامة قلوبهم؛ بما زَكَّرَهُ في طَرَاهِمِهم من الإقرار به والشهادة بوحْدانيته، وبما جعله في قلوبهم مما يَدُلُّهم عليه ويبصِّرهم به، وما جعله في خَلْقِهِ من آثار تقودهم إليه، قال عزَّ من قائل: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٣﴾ أَوْ نَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (الأعراف: ١٧٢-١٧٣).

ولو تُرِكَ العباد على أصل الفطرة؛ لقيت مادة السلامة سارية في

قلوبهم، ولكن سنة الله ماضية، وحكمته في الخلق قاضية: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ؛ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ يَمَجَّسَانِيَّةٌ...»^(١)

وفي الحديث القدسي: «إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلِّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَخَلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا»^(٢)

والمقصود: التنبيه على عظيم العناية بالقلب في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وسيأتي في بقية المباحث القادمة حديث فيه شيء من التفصيل عن بعض هذه الأمور؛ من الأحوال والتصرفات، والعِلَل والأسباب؛ مما نرجو أن يكون فيه خيرٌ ونفعٌ لنا ولإخواننا المسلمين.

(١) رواه البخاري (١٣٥٩، ١٣٨٥، ٤٧٧٥، ٦٥٩٩) ومسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) رواه مسلم (٢٨٦٥) من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه.
وقوله: (اجتالتهم)، أي: استحققتهم، فجالوا معهم، ويقال للقوم إذا تركوا القصد والهدى، اجتالتهم الشياطين، أي: جالوا معهم في الضلالة. جامع الأصول (١١/٧٤٨).

٢/١ منزلة عمل القلب من الإيمان

منزلة القلب من الإيمان عين منزلته من الأبدان، فكما لا يقوم البدن إلا بحياة القلب وعمله، كذلك لا يقوم الإيمان إلا باعتقاد القلب وعمله. واعتقاد القلب هو أصل أصول الإيمان التي تنطلق منه بقية الأصول والأركان، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: (اعتقاد القلب: أصل لقول اللسان، وعمل القلب: أصل لعمل الجوارح. والقلب هو ملك البدن، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: «القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده»، وفي «الصحيحين» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسدت لها سائر الجسد، ألا وهي القلب»).^(١) ثم إن منزلة العمل - عمل القلب وعمل الجوارح - من الإيمان، بمنزلة الشفتين من اللسان، فكما لا يصح الكلام إلا بهما، وفي سقوط أحدهما مطلان الكلام، فكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان.^(٢)

وقد تكاثرت وتواترت أقوال السلف - رحمهم الله - في أنَّ الإيمان مُركَّب من قول وعمل.^(٣)

(١) مجموع الفتاوى (١٣/ ٢٣٤).

(٢) انظر: الإيمان لاس تيمية (ص ٢٦٢)، مجموع الفتاوى (٧/ ٣٣٤).

(٣) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي (٤/ ٨٨٩ - وما بعدها).

ثم إنَّ كُلاً من القول والعمل يتكوّن من أمرين:

■ أما القول؛ فيتكوّن من قول القلب وقول اللسان.

والمراد بقول القلب: إقراره وتصديقه؛ إقراره: بالله ربّ العالمين، وتصديقه: باستحقاقه الربوبية والألوهية، وشهادته بطلان نسبتها لأحد سواه، وإقراره ببقية الأركان الستة للإيمان. الإيمان بالملائكة، والكتب، والرُّسل، واليوم الآخر، والقدر.

وأما قول اللسان؛ فهو: «شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ الله».

■ والعمل؛ ينقسم - أيضاً - إلى قسمين: عمل القلب، وعمل الجوارح.

فعمل القلب: محبته وإخلاصه، وانقياده وإذعائه لأوامر الشرع.

وعمل الجوارح: أداء الطاعات؛ من صوم، وصلاة، وحج، وجهاد، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر... وترك المعاصي من الكذب، وغيبة الناس، وطلمهم، والتسلط عليهم بغير حق، وأكل الحرام، وشربه، ونظر الحرام...

وعلى هذا؛ فالإيمان في الشرع هو ذلك المركّب من هذه العناصر الأربعة:

قول القلب، وقول اللسان، وعمل القلب، وعمل الجوارح.

ولا مانع بعدئذ من أن تكون هذه العناصر متفاوتة فيما بينها، بل لا مانع

الإيمان الكبير لشيخ الإسلام (ص ١٦٢ - وما بعدها)، الإيمان الأوسط (ص ٥٨ - وما بعدها)، مجموع الفتاوى (٢٠٤/٧ - وما بعدها) و٣٠٨ و٣٣٢ و٥١١

أن تكون الخصلة الواحدة ذات مراتب تصل بعضها إلى درجات الكمال، وبعضها الآخر إلى أدنى من ذلك.

وهذه الهيئة الاجتماعية للإيمان مكوّنة من تلك الشعب التي أشار إليها المصطفى ﷺ في قوله: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةٌ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»^(١).

وتمايُحلي هذا الأمر عاية التجلية آتانا نجد في الشرع تسمية أعمال الجوارح إيماناً، وتسمية الإيمان عملاً؛ مما يدل على هذا التمازح الذي أشرنا إليه.

ولله در الإمام البخاري - حين عقد في كتاب الإيمان من «صحيحه» أبواباً لأعمال ورد تسميتها في الوحيين إيماناً، فقال -:

«باب: دعاؤكم إيمانكم؛ لقوله: ﴿قُلْ مَا صَدَّقْتُكُمْ بِإِيمَانِي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ (العرقان: ٧٧).

«باب: من الإيمان أن يُحِبَّ لأخيه ما يُحِبُّ لنفسه».

«باب: حُبُّ الرسول - من الإيمان».

«باب: علامة الإيمان حُبُّ الأنصار».

«باب: الحياء من الإيمان».

«باب: الجهاد من الإيمان».

(١) رواه مسلم (٥٨)، ورواه البخاري (٩) مختصراً من حديث أبي هريرة.

«باب: تطوُّع قيام رمضان من الإيمان».

«باب: صوم رمضان احتساباً من الإيمان».

«باب: الصلاة من الإيمان».

«باب: اتباع الجنائز من الإيمان».

«باب: أداء الخمس من الإيمان».

فانظر كيف سُمِّيت الصلاة والزكاة والجهاد والصوم وغيرها «إيماناً»، وهي أعمال؛ لأنها جرةٌ من ذلك المركب الذي أشرنا إليه آنفاً.

ومن الوحة الآخر: ورد في الشرع تسمية الإيمان عملاً، وعقد البخاري - أيضاً - في كتاب الإيمان من «صحيحه» باباً، قال فيه: (مَنْ قَالَ: إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الرحم ١٢) وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَوَرَبُّكَ لَتَسْتَخْلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ① عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (نحر ٩٢، ٩٣) عَنْ قَوْلِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (١). ثم روى البخاري بسنده عن أبي هريرة ؓ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (٢).

فانظر كيف رتب الله وراثته الجنة على العمل!

(١) تفسير الثوري (ص ١٦٢) من قول مجاهد.

(٢) رواء البخاري (٢٦)، ومسلم (١٣٥) وانظر فتح الباري لابن رجب (١/ ١٢١ -

١٢٢)، ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (ص ٣٥٤ - وما بعدها).

أفترأه يكون ذلك بعمل الجوارح فقط دون ما يقوم بالقلب من التصديق والإذعان والانقياد؟!

والله ﷻ سيسأل الناس عما يعملون.. أفترأه يسأهم عن أعمال جوارحهم دون سؤالهم عما تنشأ عنه تلك الأعمال من إذعان القلب وإرادته؟
ولما سُئِلَ النبي ﷺ عن أفضل الأعمال، جعل الإيمان في مقدمة الأعمال الفاضلة.

ويذكر بعض الأمثلة التي يظهر منها هذا التلازم بين القلب والجوارح فهذه الصلاة التي وُصِفَتْ بأنها عمود الإسلام، وَرَتَّبَ اللهُ عَلَيْهَا الْأُحْوَةَ فِي الدِّينِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَلَمْ يُذَكَّكُمُ فِي الدِّينِ﴾ (التوبة: ١١).

هذه الصلاة، أنظر كيف تتجلى فيها مُرَكِّبَاتُ الْإِيمَانِ الأربعة التي سبق تقريرها؛ فقول القلب هنا: إقراره وتصديقه بوجوبها، وعمل القلب: انقياده وإدعائه - وذلك بالإرادة الجارمة على فعلها والية حال أدائها، وعمل اللسان: القراءة والاذكار الواردة فيها، وعمل الجوارح: القيام والركوع والسجود.

وكما يتجلى هذا الامتزاج في الأفعال، فكذلك في التروك أيضاً، ومن أمثلة ذلك: «ترك الحسد» فإنه ترجمة لهذا الامتزاج؛ فالقلب يُقرّ ويُصدّق بحرمة الحسد، وهو في سبيل ذلك يعمل على أسباب

الرقاية منه، ودفعه عنه ومحاربتة، ثم هذا العمل القلبي يتجلى أثره على الجوارح التي تبدو خالية وبعيدة عن آثار الحسد ودلائله، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «... لا يجتمعان في قلب عبد: الإيثار والحسد»^(١).

وعلى العكس من ذلك؛ فإن الحسد إذا تمكن من القلب، لم تستطع الجوارح أن تخفي آثاره، أو تكتُم دلائله؛ ولذا لما تمكن الحسد من قلوب إخوة يوسف عليه السلام حملهم ذلك على رميه في الحب ليتخلصوا منه، حسداً له على ما ناله من منزلة عند أبيه: ﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَيْسَارَنَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَيَ صَلِيلٌ مُبِينٌ ۝٨ اقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَظْهِرُوا أَرْصَادَكُمْ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝٩ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابِ الْغُبِّ يَلَئَمْهُ بِمَقَرِّ السَّبَرَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ (يوسف ٨-١٠).

انظر كيف خادعوا أنفسهم، ووصفوا فعلهم ذلك بأن مآله إلى الصلاح في قولهم: ﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ (يوسف ٩). أي: صالحين في أمور دينكم وطاعة أبيكم، أو صالحين في أمور دنياكم لذهاب ما كان يشغلكم عن ذلك وهو الحسد ليوسف. ولكن هذا الخداع للنفس نجلى واضحا حين

(١) رواه النسائي في المجتبى (٣١٠٩) والسنن الكبير (٤٣٠٢ و ٤٣٦٠)، وابن حبان في صحيحه (٤٦٠٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث: تقيح للحسد، ويبان أنه لا ينبغي للمؤمن أن يحسد؛ فإنه ليس من شأنه ذلك، فمعى «لا يجتمعان» هنا أنه ليس من شأن المؤمن أن يجمعها ويحتمل: أن المراد بالإيثار كماله، فليتأمل. والله تعالى أعلم انظر: حاشية التتدي على النسائي (١٣/٦).

انكشفت الأمور عن نصر الله للمظلوم حين قالوا في آخر القصة: ﴿تَاللَّهِ
لَقَدْ عَاقَبْنَاكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِيئِينَ﴾ (يوسف: ٩١).

أي خطأ ذلك الذي ارتكبه ١٩ إنه الحسد الذي حمل على تلك الفعلة
الشبيعة؛ فاجتمع في عملهم ذلك: عمل القلب مع عمل الجوارح، ومن
هنا لا ذوا بطلب الاستغفار من أبيهم: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَعْفِرْنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا
خَاطِئِينَ﴾ (يوسف: ٩٧).

وهكذا تكشف فعلة إخوة يوسف ٢٠ عن معنى لطيف، وهو أن
للحاسد أمارات وعلامات يعرفها ذوو البصائر والتمييز؛ وهي
في الجملة كل فعلٍ يظهر منه ثمني زوال النعمة من المحسود، سواء
كان ذلك من خلال فلتات اللسان: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾
(محمد: ٣٠)، أو بأي طريق كان: ﴿أَقُولُوا يُوسُفُ أَوْ أَمْرُحُوهُ أَرْصًا﴾ ﴿قَالَ
قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقُولُوا يُوسُفُ وَالْقَوَّةُ فِي عَيْبَتِ الْجَبِّ﴾ (يوسف: ٨ - ١٠).

ومما يحسن التنبيه إليه، أنه لا يصح إلصاق معنى الحسد بمن كان بريئاً
منه، وبعيداً عنه.

وانظر إلى هذه القصة التي تظهر هذا المعنى وتحلّيه:

لقد وعد الله ﷻ أهل الحديبية مغانم خير خالصة هم؛ وذلك لما
علّمه من صدق إيمانهم، وثبات قلوبهم، وخلوص نيّاتهم؛ فأراد قوم
أن يشركوهم فيما خصّهم الله به، وينازعوهم فيما أخلصه الله لهم؛ ولم
يعملوا عملهم، أو يبلوا بلاءهم؛ وإنما قعدوا وتخلّفوا حيث نفر أولئك

الذين رضي الله عنهم؛ لنصرة دينه، وإعلاء كلمته، ومؤازرة نبيه ﷺ؛ فقال أولئك المتخلفون الطامعون في الغنيمة العاجلة؛ بلا بلاءٍ قَدَموه، أو جهادٍ بذلوه، وإنما هو الطمع المحض، والحسد الخالص: ﴿إِذَا أَنْطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِنَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ﴾ .. ثم لما أُلْقِيَ عليهم قول المؤمنين: ﴿لَنْ نَتَّبِعُوكُمْ كَذَلِكَ قَالَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ تبخرت أمنيتهُم، وحبطت أنفسهم، وغلت قلوبهم حسداً، فنتحتوا المؤمنين الخُلَص بالذي هم عليه، ورموهم بالذي هم متلبسون به، فقالوا -ويا لإفك ما قالوا-: ﴿بَلْ تَحْسُدُونَا﴾ هكذا بحِفَّةٍ مَنطوقٍ، وقَلَّةٍ فِقْهٍ .. فهم يصدرون عن نظرة دونية للمعاني والأشياء التي لا يرون من ورائها إلا غنيمة أرضية يسعون إليها.. قالوا هذه الكلمة في حق سادة صدق عليهم وصف الواصف إنهم كانوا يكثرون عند الفزع، ويقلون عند الطمع.. فقال الله ﷻ منافحاً عنهم، وكاشفاً عن حقيقة المنقول عليهم، في عبارة بليغة أصابت كبد الحقيقة: ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ .. هكذا تبأنا الله عن حالهم، ووخه ما صدر عنهم من التخرُّص والتمويه، وما يُنتُك مثل خبير .. وفي المقابل، نقرأ قول الله تعالى في أولئك المؤمنين الذي رُمُوا إفكاً وزوراً بغير ذنب اقترفوه، ولا جُرم فعلوه ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ١٨﴾ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ (انظر الآيات من سورة المتح: ١٥ - ١٩).

وقد يضعف الإيمان في القلب ضعفاً لا يبقى معه قدرة على تحريك الجوارح في أعمال الخير، كما يحصل لمن يسرف على نفسه بكثرة المعاصي والتسيئات، فيضعف عمل القلب عنده، ومن ثم يضعف عمل الجوارح تبعاً لذلك، مع بقاء أصل الإيمان، ولكنته إيماناً ضعيفاً، كذاك المريض الذي فقد كل قدرة على الحركة والإحساس، إلا أن في قلبه نبضاً لا يستطيع معه الأطباء الحكم بوفاته، مع أنه ميتوس من شفاته؛ فهذا ظاهراً: في حكم الميت، وباطناً: لديه هذا القدر الضئيل من الحياة التي لا حركة معها، ويصور مثل هذا الموت أصدق تصوير قوله ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ»^(١).

وعلى كل، فلكل عبد حظه من حياة قلبه، بمقدار عمله وسعيه. وكلما ازداد العبد من اكتساب الأعمال الصالحة، قويت حياة قلبه، وكلما أمسك عنها وكف عن اكتسابها، ضعفت حياة قلبه والمقصود من كل هذا: أن لأعمال القلوب مكانة عظيمة؛ لأنها تمثل شطر الإيمان، بل أعظم شطره. والله أعلم.

(١) رواه البحاري (٦٤٠٧) من حديث أبي موسى ؓ

١/١ نور يحرق الشهوات ويبعد الشبهات

سبق بيان أن الإيمان يتركب من مركات أربعة: قول القلب، وعمله، وقول اللسان، وعمل الجوارح. وأن قول القلب: المراد به الإقرار والتصديق، وعمل القلب: المراد به الانقياد والإذعان لأوامر الشرع. وأما قول اللسان؛ فهو التطق بالشهادتين، ثم الاشتغال بعد ذلك بالأذكار المشروعة، والأعمال المحبوبة للشارع؛ من أمر بمعروف ونهي عن منكر، وتعليم، وتفقيه، ونحو ذلك. وعمل الجوارح: قيامها بما فرض الله من الأعمال أو ندب إليه من الأفعال.

وبهذا يظهر: أن القلب يحتل من الإيمان شطره، بل شطره الأهم المؤثر في الشطر الثاني؛ ولأجل هذا كانت الشهادتان مفتاح الدخول في الإسلام؛ لأنها إعلان لما قام بذلك القلب من التصديق والإقرار والإذعان، وليست مجرد خير بذلك التصديق القلبي، بل هي إنشاء والتزام لما قام بذلك القلب من الانقياد والإذعان.

ومما يحل ذلك ويوضحه: أن يهوديين جاءا إلى النبي ﷺ، فسألاه عن تسع آيات، فلما أجابهم، قتلوا يديه ورجليه، وقالوا: «نشهد أنك نبي» فقال النبي ﷺ: «فما بمنعكم أن تبعوني؟» فقالوا: «إنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود»^(١)

(١) روى أحمد (١٨٠٩٢ و ١٨٠٩٦)، والترمذي (٢٧٣٣ و ٣١٤٤)، والساقي (٤٠٧٨)،

فَعَلِمَ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ مُجَرَّدَ الْعِلْمِ الْوَاقِعِ فِي النَّفْسِ وَالْإِخْبَارِ عَنْهُ لَا يُعَدُّ إِيْمَانًا مُتَقَبَّلًا حَتَّى يُتَكَلَّمَ بِالْإِيْمَانِ عَلَى وَجْهِ الْإِنْشَاءِ الْمُتَضَمِّنِ لِلاتِّزَامِ وَالْإِقْيَادِ^(١).

ويزيد الأمر إيضاحاً: أَنَّ أَعْمَالَ الْقُلُوبِ هِيَ الَّتِي يَقَعُ بِهَا الْفُرْقَانُ بَيْنَ مَنْ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» صَادِقًا، وَمَنْ قَالَهَا كَاذِبًا، وَهِيَ الَّتِي يَتَفَضَّلُ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ؛ فَيَفْضُلُ هَذَا عَلَى ذَلِكَ بِمَقْدَارِ مَا قَامَ بِقَلْبِهِ مِنَ الْعَمَلِ، بَلْ يَفْضُلُ عَمَلُ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ فِي وَقْتٍ مَا عَنْهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ؛ بِحَسَبِ صِفَاءِ قَلْبِهِ، وَقُوَّةِ رَغْبَتِهِ، وَقُوَّةِ عَزِيمَتِهِ.

وبأعمال القلوب تَرَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ جَمِيعَ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِنَ الَّذِينَ شَارَكُوهُمْ فِي النُّطْقِ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ: «شَهَادَةِ أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ».

وللإمام ابن القيم - رحمه الله - في بيان هذا الأمر كلامٌ نفيسٌ يشفي ويروي، نُسُوْقُهُ لِيُظْهَرَ مَا نَحْنُ بِصُدْدِهِ، قَالَ - رحمه الله -:

(اعْلَمْ أَنَّ أَشْعَى «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» تُبَدِّدُ مِنْ ضَرَابِ الذُّنُوبِ وَغُيُومِهَا، يَقْدِرُ

والحاكم (١/٥٢)، من حديث صفوان بن عسال رض وقال الترمذي (حديث حسن صحيح).
وقال الحاكم. (هذا حديث صحيح، لا تعرف له علة بوجه من الوجوه) وانظر بيان المشكل
للعطحاوي، برقم: (٦٣).

(١) انظر: الإيْمَانُ الْأَوْسَطُ (ص ١٠٤ - ١٠٥)، مجموع المتأوَّى (٧/٥٦١) وراجع.
ظاهرة الإرجاء (ص ٣٦٢).

قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نورٌ، وتفاوت أهلها في ذلك النور - قوة وضعفاً - لا يُخصيه إلا الله تعالى؛ فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدرّي، ومنهم من نورها في قلبه كالشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف؛ ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة؛ علماً وعملاً، ومعرفة وحالاً.

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد، أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشِدته، حتى إنه ربّما وصل إلى حال لا يُصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنباً إلا أحرقه، وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يُشرك بالله شيئاً، فأبى ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقتها، فسَاء إيمانه قد حُرست بالتجوم من كل سارق لحسانته، فلا ينال منها السارق إلا على غرّة وغفلة لا بُدّ منها للشر، فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه، أو حصّل أضعفه بكسبه، فهو هكذا أبداً مع لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزانته وولّى الباب طهره.

وليس التوحيد مُحرّداً إقرار العبد بأنّه لا خلاق إلا الله، وأنّ الله ربّ كل شيء ومليكه، كما كان عبّاد الأصنام مُقرّين بذلك وهم مُشركون؛ بل التوحيد يتضمّن من محبة الله والخضوع له والدّل بين يديه، وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وحده، وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال، والمنع والعطاء والحبّ والبعض؛ ما يتحوّل بين صاحبه وبين الأسباب الداعية

إلى المعاصي والإصرار عليها، وَمَنْ عَرَفَ هَذَا عَرَفَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَتَغَيَّرُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ»^(١).

وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس، حتى ظنَّها بعضهم منسوخة، وظنَّها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأولَّ بعضهم الدخول بالخلود، وقال: المعنى: لا يدخلها خالداً، ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة.

والشارع - صلوات الله وسلامه عليه - لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرّد قول اللسان فقط؛ فإنَّ المنافقين يقولونها بالسنتهم، وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار؛ فلا بُدَّ من قول القلب وقول اللسان. وقول القلب؛ يتضمَّن معرفتها، والتصديق بها، ومعرفة حقيقة ما تضمَّنته من النفي والإثبات، ومعرفة حقيقة الإلهية المنفيّة عن غير الله المختصّة به التي يستحيل ثبوتها لغيره.

وقيام هذا المعنى بالقلب؛ علماً، ومعرفةً، ويقيناً، وحالاً؛ ما يُوجب تحريمَ قائلها على النار.

وكلُّ قولٍ رَتَّبَ الشارعُ عليه ما رَتَّبَ مِنَ الثَّوَابِ؛ فإنَّها هو القولُ التامُّ؛

(١) رواه البخاري (٤٢٥، ١١٨٦، ٥٤٠١)، ومسلم (٢٦٣ - ٣٣) من حديث عثمان

بن مالك ؓ

كقوله ﷺ: «مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِئَةً مَرَّةً، حُطَّتْ عَنْهُ
خَطَايَاهُ - أَوْ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ - وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ»^(١). وليس هذا
مُرْتَبًا عَلَى مُجَرَّدِ اللِّسَانِ.

نعم، مَنْ قَالَهَا بِلِسَانِهِ، غَافِلًا عَنْ مَعَاهَا، مُعْرِضًا عَنْ تَدَبُّرِهَا، وَلَمْ يُوَاطِعْ
قَلْبُهُ لِسَانَهُ، وَلَا عَرَفَ قَدْرَهَا وَحَقِيقَتَهَا، رَاجِيًا مَعَ ذَلِكَ ثَوَابَهَا حُطَّتْ مِنْ
خَطَايَاهُ بِحَسَبِ مَا فِي قَلْبِهِ، فَتَكُونُ صُورَةُ الْعَمَلَيْنِ وَاحِدَةً، وَبَيْنَهُمَا فِي
التَّفَاصِلِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالرَّجُلَانِ يَكُونُ مَقَامُهُمَا فِي الصِّفِّ
وَاحِدًا وَبَيْنَ صَلَاتَيْهِمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

وَنَأْمُلُ حَدِيثَ الْبِطَاقَةِ: الَّتِي تَوْصَعُ فِي كِفَّةٍ، وَيُقَابَلُهَا تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِّلًا،
كُلُّ سِجِّلٍ مِنْهَا مَدُّ الْبَصَرِ، فَثَقُلَ الْبِطَاقَةُ وَتَطْيَشُ السَّجِّلَاتُ؛ فَلَا يُعَذَّبُ^(٢).
وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مُوَحِّدٍ لَهُ مِثْلُ هَذِهِ الْبِطَاقَةِ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يَدْخُلُ النَّارَ بِذُنُوبِهِ،
وَلَكِنَّ السِّرَّ الَّذِي ثَقُلَ بِطَاقَةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ، وَطَاشَتْ لِأَجَلِهِ السَّجِّلَاتُ، لَمَّا لَمْ
يَحْصُلْ لغيرِهِ مِنْ أَرْيَابِ الْبِطَاقَاتِ، انْفَرَدَتْ بِطَاقَتِهِ بِالثَّقَلِ وَالرَّزَانَةِ.

وَنَأْمُلُ مَا قَامَ بِقَلْبِ قَاتِلِ الْمِئَةِ مِنْ حَقَائِقِ الْإِيمَانِ الَّتِي لَمْ تَشْغَلْهُ عَنِ
السِّيَاقِ عَنِ السَّيْرِ إِلَى الْقَرْيَةِ، وَحَمَلَتُهُ - وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ - عَلَى أَنْ جَعَلَ

(١) رواه البخاري (٦٤٠٥)، ومسلم (٢٦٩١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) رواه الإمام أحمد (٦٩٩٤)، والترمذي (٢٦٣٩)، وابن ماجه (٤٣٠٠)، وابن حبان

(٢٢٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وقال الترمذي (هذا حديث حسن غريب).

يَنْوُءُ بِصَدْرِهِ، وَيُعَالِجُ سَكْرَاتِ الْمَوْتِ؛ فِهَذَا أَمْرٌ آخَرُ، وَإِيَّانُ آخَرُ. وَلَا جَرَمَ أَنْ أُلْحِقَ بِالْقَرِيَةِ الصَّالِحَةِ، وَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا. ^(١)

وقريبٌ من هذا: ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب، وقد اشتدَّ به العطشُ؛ يأكلُ الثَّرى، فقام بقلبها ذلك الوقت، مع عدم الآلة، وعدم المُعين، وعدم مَنْ تُرَائِيهِ بعملها ما حملها على أَنْ غَرَّرَتْ بِنَفْسِهَا فِي نَزُولِ الْبِشْرِ، وَمَلَأَ الْمَاءَ فِي خُفِّهَا، وَلَمْ تَعْبَأْ بِتَعَرُّضِهَا لِلتَّلَفِ، وَحَمَلَهَا خُفُّهَا بِفِيهَا وَهُوَ مَلَأْنٌ، حَتَّى أَمَكَّتْهَا الرُّقِيُّ مِنَ الْبِشْرِ، ثُمَّ تَوَاصَّعَهَا هَذَا الْمَحْلُوقُ الَّذِي جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ بِضَرْبِهِ، فَأَمْسَكَتْ لَهُ الْخُفَّ بِيَدِهَا حَتَّى شَرِبَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرْجُوَ مِنْهُ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، فَأَحْرَقَتْ أَنْوَارَ هَذَا الْقَدْرِ مِنَ التَّوْحِيدِ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا مِنَ الْبَغَاءِ، فَغُفِّرَ لَهَا. ^(٢)

فهكذا الأفعال والعُمال عند الله.

والعافلُ في غفلة من هذا الإخسار الكيماوي، الذي إذا وُضِعَ مِنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ عَلَى قَنَاطِيرَ مِنْ نُحَاسٍ الْأَعْمَالِ؛ قَلَّتْهَا ذَهَبًا. والله المستعان. ^(٣)

(١) صحيح مسلم (٢٧٦٦) من حديث أبي سعيد الخدري ؓ.

(٢) خبرها في صحيح البخاري (٣٣٢١ و ٣٤٦٧)، وصحيح مسلم (٢٢٤٥) من حديث أبي هريرة ؓ.

(٣) مدارج السالكين (١/٣٣٨ - ٣٤١).

٢/ آثار الجوارح على القلب

- ١/٢ حرمان العلم.
- ٢/٢ الوحشة والضيق.
- ٣/٢ اسوداد الصفحة.
- ٤/٢ ذهاب الحياء.
- ٥/٢ الوهن وضعف المهمة.
- ٦/٢ ذهاب العزة.
- ٧/٢ الرآن، الختم، الطبع.

١/٢ حرمان العلم

سبق بيان أنَّ الإيمان مُركَّبٌ من قول القلب، وعمله، وقول اللسان، وعمل الجوارح. وأنَّ القلب إذا صلح، فاض صلاحه على الجوارح؛ فتصرَّفت في مرضي الله ﷻ، واستكثرت من الحسنات، وابتعدت عن السيئات، وعكمت على المطلوبات العليَّة، والإرادات الزكيَّة.

ومَّا ينبغي أن يُعنى به: أنَّ العلاقة بين القلب والجوارح علاقة تفاعل وتجاذب؛ فكما أنَّ القلب يؤثر في حركة الجوارح وسيرها؛ فإنَّ الجوارح كذلك تؤثر في حركة القلب وسيره؛ صلاحًا وفسادًا، ومُعاياةً ووهنًا.

وبهذا تكمل الصورة بين القلب والجوارح؛ ليظهر الأثر والتأثير من كلٍّ منهما في الآخر؛ ويصح ما قرَّره علماء أهل الشُّنة من ذلك التكامل بين مُركَّبات الإيمان.. ذلك التكامل الذي طاقَ خلق الإنسان قَلْبًا ونفسًا ورُوحًا، وجسدًا وأطرافًا وجوارحًا .

إنَّ للجوارح تقلبًا في الأعمال بين الطاعة والمعصية واليقظة والعملة، والقلب بين هذا القلب لا يخلو من تأثر مستمر، وتشكُّل مُتجدِّد..

فمن هذه الآثار: حصول العلم النَّافع؛ فإنَّ العلم نورٌ يقذفه الله في قلب العبد، ويتقوى الله وخشيته ومحَبَّته وطاعته: يزدادُ هذا النور في القلب، فيتسع علمه، ويزداد فقْهه، ويشتدُّ تميُّزه، ويعظم إدراكه، وتقوى بصيرته،

حتى تذهب عنه ظلمة الجهل، وتبديد حيرة التردد ووحشة الشك.

وبمجانبة أمر الله ومعصيته: لا يزال ينطفئ هذا النور في القلب حتى يذهب بالكلية أو تضحل بركته فلا يكاد يرى من دلائله شيئاً، فيتعذب صاحبه بجهله، ويقلق بحيرته، ويشقى باضطرابه وتفرق همته، فلا تزال ترى صاحب هذا القلب قلقاً مهموماً، لا يستقر على قرار، ولا يهدأ له بال. وقد ذكر الله ﷻ في آخر «سورة البقرة» حكم المداينة، وفصل في آدابها؛ من كتابة وشهادة، ورهن، ثم ختم ذلك بقوله عز من قائل: ﴿وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبَدِّلْ قَدِيمًا بَدِيعًا ۚ ذَٰلِكُمْ سَبِيلُ الْحَقِّ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُنْتَخَبِينَ﴾ (البقرة: ٢٨٢).

وهذا: وَعَدٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِأَن مَّن اتَّقَاهُ عَلَّمَهُ، أي: يجعل في قلبه نوراً يفهم به ما يلقي إليه؛ حيث يفتح قلبه للمعرفة وتنهياً روحه للتعليم.^(١) وكذلك، تنبيه إلى أَنَّ كُلَّ مَن تَعَلَّمَ الرَّبَّ وَتَقَوَّى الْعَبْدُ يُقَارِبُ الْآخِرَ وَيَلْزِمُهُ وَيَقْتَضِيهِ؛ فَمَتَى عَلَّمَهُ اللَّهُ الْعِلْمَ النَّافِعَ، اقْتَرَنَ بِهِ التَّقْوَى بِحَسَبِ ذَلِكَ، وَمَتَى اتَّقَاهُ زَادَهُ مِنَ الْعِلْمِ، وَهَلَمَّ جَزَاءً.^(٢)

قال عبد الواحد بن زيد: كَانَ يُقَالُ: «مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، فَتُخَّ لَهُ عِلْمٌ مَا لَا يَعْلَمُ».^(٣)

(١) انظر تفسير القرطبي (٣/ ٤٠٦)، في ظلال القرآن (١/ ٣٣٧).

(٢) مجموع العناوى (١٨/ ١٧٨).

(٣) رواه ابن المقيري في معجمه (٣٣٤).

وقال رجلٌ من جلساءِ عمر بن عبد العزيز لرجل سمعه يتكلم بكلام اعجبه: «الله أبوك! أني أوتيت هذا العلم!»، فقال الرجل: «إنما قصّر بنا من علم ما جهلنا: تركنا العمل بما علمنا»^(١).

وقال ابن عطية في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ (المنكوت، ٦٩): «هي قل الجهاد العرفي، وإنما هو جهاد عام في دين الله، وطلب مرضاته»^(٢).

وحذر الله ﷻ من معصيته، وتبين أنها تُشكّل حجاباً كثيفاً يحول بين العبد وتصريف قلبه تصرفاً صحيحاً، فقال: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهٌُ مُّخْتَارٌ﴾ (الأنفال ٢٤).

ثم أتبع هذا بعد أربع آيات بقوله: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ (الأنفال ٢٩). قال عروة بن الزبير: ﴿فُرْقَانًا﴾: «أي: فضلاً بين الحق والباطل»^(٣) وهذا التفسير من عروة لا يتنافى مع ما روي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فُرْقَانًا﴾ أي: «نجاة». وفي

(١) رواه ابن دريد في الفوائد والأخبار (ص ٣٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٨٦/٤٨).

(٢) تفسير ابن عطية (٣٢٦/٤).

(٣) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٦٨٦/٥) بإسناد صحيح، ورواه الطبري في تفسيره (١٣١/١١) من قول ابن إسحاق.

رواية: «نصرًا». وفي رواية: «مُخْرَجًا». راد مجاهد من قوله: «في الدنيا والآخرة»^(١).

وذلك لأن تفسير عُرْوَة أَعْمُ، وقد يستلزم ذلك كله؛ فإنَّ مَنْ اتَّقَى اللَّهَ بِفِعْلِ أَمْرِهِ، وترك زواجره؛ وَفُقِّ لمعرفة الحقِّ مِنَ الباطل، فكان ذلك سبب نصره، ونجاته، ومخرجه مِنْ عَمِرِ أُمُورِ الدُّنْيَا، وسعادته يوم القيامة^(٢).

بالتقوى: «يَحْصِلُ النُّورُ الْهَادِي الَّذِي يَكْشِفُ مُنْحِنِيَّاتِ الطَّرِيقِ وَدُرُوبَهُ عَلَى مَدِّ الْبَصَرِ؛ فَلَا تُغْشِيهِ الشُّبُهَاتُ الَّتِي تَحْجُبُ الرُّؤْيَا الْكَامِلَةَ الصَّحِيحَةَ ... فَإِنَّ الْأُمُورَ تَظَلُّ مُتَشَابِكَةً فِي الْحِسِّ وَالْعَقْلِ، وَالطَّرِيقُ تَظَلُّ مُتَشَابِكَةً فِي النَّظَرِ وَالْفِكْرِ، وَالْبَاطِلُ يَظَلُّ مُتَلَبِّسًا بِالْحَقِّ عَدَّ مَهَارِقِ الطَّرِيقِ! وَتَظَلُّ الْحُجَّةُ تُفْحِمُ وَلَكِنْ لَا تُفَعِّحُ، وَتُسَكِّتُ وَلَكِنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهَا الْقَلْبُ وَالْعَقْلُ، وَيَظَلُّ الْجَدَلُ عَثَاً، وَالْمُنَاقَشَةُ جَهْدًا صَائِعًا ... مَا لَمْ تَكُنِ التَّقْوَى .. فَإِذَا كَانَتْ: اسْتَبَارَ الْعَقْلُ، وَوَضَحَ الْحَقُّ، وَتَكَشَّفَ الطَّرِيقُ، وَاطْمَأَنَّ الْقَلْبُ، وَاسْتَرَاحَ الصَّمِيرُ، وَاسْتَقَرَّتِ الْقَدَمُ، وَثَبَّتَ عَلَى الطَّرِيقِ. إِنَّ الْحَقَّ فِي ذَاتِهِ لَا يَخْفَى عَلَى الْفِطْرَةِ .. وَلَكِنَّهُ الْهَوَى هُوَ الَّذِي يُحَوِّلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْفِطْرَةِ .. وَهُوَ الَّذِي يَنْشُرُ الْعَبْسَ، وَيَحْجُبُ الرُّؤْيَا، وَيُعَمِّي الْمَسَالِكَ، وَيُخْفِي الدُّرُوبَ .. وَالْهَوَى لَا تَدْفَعُهُ الْحُجَّةُ، إِنَّمَا تَدْفَعُهُ التَّقْوَى .. تَدْفَعُهُ

(١) تفسير مجاهد (ص ٣٥٤)، تفسير ابن أبي حاتم (٥/١٦٨٦)، تفسير الطبري (١١/١٢٩ - ١٣٠).

(٢) انظر: تفسير الطبري (١١/١٢٨)، تفسير ابن كثير (٤/٤٣).

مخافة الله، ومراقبته في السر والعلن . ومن ثم هذا الفرقان الذي يُنير البصيرة، ويرفع اللبس، ويكشف الطريق^(١). ولقد سبقت هذه الآية آيات في بيان حال قوم أهلكوا أنفسهم بالمعصية؛ فسدت عليهم منافذ العلم، وحرمتهم من أنوار الهداية، وأبقتهم في ظلمة الكفر والهوى؛ فصيروا أنفسهم في مدارك الأنعام، بل أدنى من ذلك، فقال عز من قائل: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝﴾ (٢١) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝﴾ (الأنعام: ٢٠-٢٢).

ولقد كان الموفقون يدركون هذه الحقيقة عاية الإدراك؛ فيوصون من يُحبون، ويُرشِدون المتعلمين إلى البعد عن المعاصي؛ لئلا يحرموا أنفسهم نور العلم وبصيرته.. من ذلك ما وقع للشافعي في صدر شبابه، وكان إذ ذاك شاباً يافعاً، حريصاً على العلم، قد أُوتِيَ فطنةً وذكاءً أدهشت من حوله، حتى قال له شيخه مالك بن أنس: «إني أرى الله قد ألقى على قلبك نوراً، فلا تُطفئه بظلمة المعصية»^(٢). وأشد الشافعي في هذا المعنى - وكان قد شكى سوء حفظه إلى شيخه وكيع - .

(١) في ظلال القرآن (٣/١٤٩٩).

(٢) الداء والدواء (ص ١٣٢). وفي مناقب الشافعي للبيهقي (١/١٠٣)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٥١/٢٨٦)، من طريق الربيع، أن مالكا قال للشافعي: «اتق الله، واجتنب المعاصي؛ فإنه سيكون لك شأن من الشأن».

شكوتُ إلى وكيع سُوءَ حِفْظِي فسأرشدني إلى تركِ المعاصي
وأخبرني بأنَّ العلمَ نُورٌ ونُورُ الله لا يُهْدَى لعاصي^(١)
ولقد وقعت تلك الوصية من الشافعي في سُويداء قلبه حتى أيقن أن أكّد
أسبابَ تحصيل العلم والثبات عليه والإبداع فيه، لزوم مضارب الطاعة
ومجانبة مبارك المعصية؛ فعمر أوقاته بالطاعة، وساعاته بالعبادة؛ حتى
تجلّت له أنوار المعرفة، وتفتّحت له أسباب العلم والبصيرة ما نفع به الأمة؛
فكان إماماً في التفسير والحديث والفقه وأصوله واللغة والأدب والشعر.
وغني عن الذكر أننا إنما نعني بالعلم هنا العلم النافع، الذي يهدي
صاحبه إلى الحق، ويُمسكه بالنور، ويشرح صدره، ويورثه برّد اليقين
ولذة الطاعة واستقامة الجوارح.

وأما العلوم الماديّة الصّرفة؛ فالنبوغ فيها يكون بمعرفة سُنن الله في الكون،
وما أودعه فيه من الأسباب والعِلل، فمن كان بها أعرف، كانت له أقود.
كما أننا لا نعني بالعلم: كثرة المحفوظ، ولو كان من الكتاب والسنة؛
فقد يحفظ منها أقوام لا خلاق لهم في الآخرة، يتأكلون بعلمهم، ويُصلّون
بشبهاتهم أكثر مما يهدون.

وجملة الأمر: أن القلب مُرْسِلٌ ومُسْتَقْبِلٌ، مُصْلِحٌ ومُسْتَصْلَحٌ؛ فكما

(١) ديوان الشافعي (جمع وتحقيق ودراسة: د. عجمد مصطفى بهجت) (ص ٧٢)،
لمحققون من الشعراء وأشعارهم (ص ١٣٨)، الناء والدواء (ص ١٣٢).

أنه يَبْتَ الحياة في الحوارح ويؤثر في أحوالها وأعمالها؛ صلاحًا وفسادًا،
 قوة وضعفًا، استقامة وانحرافًا؛ فإنه يستقبل أسباب الحياة منها، ويتأثر
 بصلاحها وفسادها؛ فتقوى حياته بطاعتها، وينفعل باستقامتها، ويضمحل
 بانحرافها. ولا أقرب مثلاً لذلك من أمر الصلاة والزكاة والصيام ونحوها
 من العبادات، قال تعالى في شأن الصلاة: ﴿إِنَّكَ أَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾
 ﴿الْمَحْشَاءِ وَالْمُسْكِرِ﴾ (العنكبوت: ٤٥) وقال في شأن الصيام: ﴿يَتَأَيُّهَا
 الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: ١٨٣) وقال عز من قائل في شأن الزكاة: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ (التوبة: ١٠٣).

نسأل الله الاستقامة في القلب والقالب.

٢/١ الوحشة والضيق

ذكرنا في المقالة السابقة أنَّ من آثار معصية الجوارح على القلب: «حرمانه من العلم النافع» الذي يهدي في الظلم، ويُنير في الحنادس^(١)، ويكشف الحق عند تشابك الشبه واشتدادها.

وسندكرُ هنا أثرًا آخر على القلب، أورثته معصية الجوارح..

إنَّه «الوحشة» التي يجدها العاصي في قلبه، و«الضيق» الذي يشتدُّ عليه في صدره.. إنها الوحشة التي لو اجتمعت لصاحبها ملذات الدنيا كلها لم تذهبها؛ ذلك أنَّ هذه الملذات الدُّنيا تُلبِّي نداءات الجسد، وتُشبع حاجات الشهوة؛ دون أنَّ تمسَّ جانب الرُّوح، أو تلامس شغاف القلب، أمَّا القلوب فلها حاجات وأحوال لا تسدها لقمة سائغة، أو شربة هنيئة، أو نومة ليّنة، أو مسامرة مؤسدة، أو زوجة جميلة. هذه القلوب حياتها بالإيمان، وطمأينتها بالذكر، وسعادتها بالقرب من الرب.

ولقد أبانت آياتُ الكتاب الكريم عن هذا الأثر على القلب في آيات سورة الأنعام أتمَّ بيان لمن تأملها وتفكَّر فيها، وأعمل النظر في تدبُّرها، قال تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَهْرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الدِّينَ يَكْتِيبُونَ الْإِثْمَ سَبْعَ مَرَّاتٍ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَدًّا يُذَكِّرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَابْنَهُ لَعَسَ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الشَّاطِطِينَ لِيُؤْخَذَ إِلَيْكَ أَولِيَائِهِمْ لِيُجْزَوْكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

(١) (الحنادس): جمع حنْدَس، يعني: الظلمة. انظر: تاج العروس (١٥ / ٥٦١).

﴿١٢١﴾ أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿الأنعام. ١٢٠ - ١٢٢﴾. لقد نهى الله عباده عن الإثم الظاهر والباطن؛ سواءً ما تعلّق منه بحقوق الله أو حقوق عباده، وسواءً ما كان في السرّ أو العلن، وسواءً ما تعلّق بالقلب أو البدن. ومن تلك الآثام: الأكل بما لم يُذكر اسمُ الله عليه، وإثمه لفسق وإثم تُوعّد مقترفه بالجزاء الذي قد ينزل على صاحبه في الحياة الدُّنيا، أو يؤخّر عنه فيوفي نصيبه وجزاء ما اقترف في الآخرة.

كان المشركون يستحلّون أكل الميتة، ويتأوّلون في ذلك بوحى الشياطين تأويلات هي بالهزل أشبه منها بالجِدِّ؛ كقولهم: «أَنَا كُلُّونَ مَا قَتَلْتُمْ، وَلَا تَأْكُلُوا الْمَيْتَةَ الَّتِي قَتَلَهَا اللَّهُ»^(١) ولذا حذّر الله عباده المؤمنين من طاعة هؤلاء المقتربين، وأنّ من أطاعهم في هذا التحليل والتحرّيم فقد خلع رِبْقَةَ الإسلام من عنقه: ﴿وَلَا تَطَعُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ (الأنعام ١٢١). ثمّ يجيء هذا الختام الدّيع في بيان ما نحن بصدده: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام ١٢٢).

انظر كيف وُصف هؤلاء المشركين بالموت والظلمة، ووُصف أولئك المؤمنين بالحياة والاستنارة!

(١) تفسير الطبري (١٦/٦٢٧).

فهل يستوي ذلك الذي قَبِلَ هدايةَ الله؛ فخرج من ظلمات الكفر والجهل والمعصية، إلى نور الإيمان والعلم والطاعة؛ فصار يمشي بين الناس سويًا على صراط مستقيم؛ مُستيقِنًا بالذي آمن به، مُستَمِصًا بالذي هُدي إليه، سالكًا دروب التكاليف على بصيرة، مُقتَفيًا آثار الصالحات على هُدى، عالمًا بطرق الخير فإليها يعمد ويقصد، بصيرًا بأسباب الشر فعنها يحيد ويتعد .. إنه نورٌ على نور؛ استنار في نفسه، ثم أشرق نوره وانتشر ضياؤه حتى شمل من حوله؛ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ بَيْنَ أَرْبَعٍ: إِنْ أَتَى صَبْرًا، وَإِنْ أُعْطِيَ شُكْرًا، وَإِنْ قَالَ صَدَقَ، وَإِنْ حَكَمَ عَدَلَ، فَهُوَ يَتَقَلَّبُ فِي خَمْسَةٍ مِنَ النُّورِ، وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ (النور: ٣٥)؛ كَلَامُهُ نُورٌ، وَعِلْمُهُ نُورٌ، وَمَذْخَلُهُ نُورٌ، وَمَخْرَجُهُ نُورٌ، وَمَصِيرُهُ إِلَى النُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَالْكَافِرُ يَتَقَلَّبُ فِي خَمْسَةٍ مِنَ الظُّلَمِ: فَكَلَامُهُ ظُلْمَةٌ، وَعَمَلُهُ ظُلْمَةٌ، وَمَذْخَلُهُ ظُلْمَةٌ، وَمَخْرَجُهُ فِي ظُلْمَةٍ، وَمَصِيرُهُ إِلَى الظُّلُمَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١).

هل يستوي هذا المؤمن الذي شرح الله صدره للإيمان فكان على نورٍ من ربه، ومن مثله في الظلمات يتعثر في ظلمته، ويتقلب في وحشته، ويتهوَّك في فتنه، ويردَّى في جهالته...؟! حاشا وكلًا أن يستويا .

إنَّ المؤمنَ حيٌّ، والكافرَ ميتٌ، والمؤمنُ في نُورٍ بل أنوارٍ، والكافرُ في ظُلْمَةٍ - بل طُلُمٍ -، وكلُّ ذلك إنما يتحقَّقُ في القلب، وإلا فجسدُ الكافرِ فيه

(١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١/ ٢٥٥).

الحياة البدنية الظاهرة، وبصره يُذكرُ به المزيئات المعتادة، ولكِنَّ مِيتُ القلبِ والضمير.

الكفرُ: انقطاعُ عن الحياة الأخروية الأبدية، التي لا تَفنى ولا تغيض ولا تغيب، والتي فيها ما لا عينٌ رأت، ولا أُدُنَّ سمعت، ولا خطرٌ على قلب بشر؛ فالكفرُ بهذا الاعتبارِ موتٌ.

والكفرُ: بَتُّ للصِّلَةِ بينَ العبدِ وربِّه القويِّ القادرِ العزيزِ الرحيمِ، وازتِماءٌ في أحضانِ الشياطينِ من الجنِّ والإنسِ، واتِّباعٌ لأهواءِ النفوسِ وشهواتها؛ فهو بهذا الاعتبارِ موتٌ.

والكفرُ: انطِماسٌ في أجهزة الاستقبالِ من السَّمعِ والبصرِ والفؤاد؛ فهو بهذا الاعتبارِ موتٌ.

والكفرُ: محاربةٌ صريحةٌ للاستجابةِ الفطريةِ للحيرِ في الوجودِ الإنساني؛ فهو بهذا الاعتبارِ موتٌ.

أما الإيمانُ: فهو صلةٌ بخالقِ هذا الكونِ، وتَنَعُّمٌ بالتقلُّبِ في أصنافِ العبادَةِ للباري؛ فهو بهذا الاعتبارِ حياةٌ.

الإيمانُ: استمدادٌ من الله، وتوكلٌ عليه، واعتقادٌ على ما لديه، وهو اعتقادٌ على مَن لا يُعجزه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماء؛ فهو بهذا الاعتبارِ حياةٌ.

الإيمانُ: استجابةٌ للفطرة التي فَطَرَ اللهُ النَّاسَ عليها في حبِّ الخيرِ والأنسِ

والسرور به، فينشأ بذلك الإيمان التوافق بين عمل المرء وفطرته؛ وهو بهذا الاعتبار حياة.

الكفر: حجابٌ للرُّوح عن الاستشراق والاطِّلاع؛ فهو بهذا الاعتبار ظلمة.

والإيمان: تَفَتْحٌ ورؤيةٌ لذلك المستقبل البعيد؛ فهو بهذا الاعتبار نُورٌ.
والكفر: انكماشٌ وتحجُّرٌ، وضيقٌ أفقٌ، وتقصيرٌ لمَدَى الرؤية؛ فهو ظلمةٌ في ظلمة.
والإيمان: انشراحٌ وطمأنينةٌ وظلٌّ ممدود.^(١)

وهكذا تبدو لنا الصُّلة واضحةٌ بين معاصي هؤلاء الكُفَّار، وما في قلوبهم من الموت والظلمة، بينما يعيش أتباع الحق والإيمان في الحياة الحقيقية، التي يستنرون فيها بالنور الرباني.

ونعودُ إلى سياق الآيات؛ لنُدرك صلةً أخرى بين الأعمال والقلوب في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْثَرَ مُجْرِمِينَ﴾ (١٢٣) ﴿وَمَا يَتَعَوَّدُ﴾ (١٢٤) ﴿وَإِذَا جَاءَ نَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ مِثْلَ آيَةِ الَّذِينَ أَحْرَمُوا صَعَارَ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَن كَانَ يُجْعَلُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ (١٢٥) ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرْمًا كَأَنَّمَا يَصَفَهُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ أَلْزَحْزَحَةً عَلَى الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ﴾ (الأنعام ١٢٣ - ١٢٥).

(١) انظر: في ظلال القرآن (٣/ ١٢٠٠).

فَيَذْكُرُ اللَّهُ ﷻ سُنَّتَهُ الْجَارِيَةَ فِي وَجُودِ نَفَرٍ مِنْ أَكْبَارِ الْمُجْرِمِينَ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ
يَسْتَدْبِرُونَ أَنْفُسَهُمْ لِلْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ، وَالذَّعْوَةَ إِلَى سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، وَتَحَارِبَةَ
الرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَهُمْ فِي هَذَا مُعَقِّلُونَ غَايَةَ التَّغْفِيلِ؛
لَأَنَّهُمْ لَوْ عَقَّلُوا لَعَلِمُوا أَنَّ هَذَا الْمَكْرَ، وَتِلْكَ الْخَدِيعَةَ إِنَّمَا تَحْقِيقُ بِهِمْ أَوَّلًا:
﴿وَلَا يَحِيقُ الْعَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ (فاطر: ٤٣)، ﴿وَمَا يَتَمَكَّرُونَ إِلَّا
بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (الأنعام: ٢٣).

وَمِنْ مَكْرِهِمْ وَتَضْلِيلِهِمْ مَقُولَتُهُمْ: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى تُؤْتِنَا بِمِثْلِ مَا أُوتِيَ
رُسُلُ اللَّهِ﴾ (الأنعام: ١٢٤).

فَهُمْ يَعْتَرِضُونَ عَلَى احْتِصَاصِ النُّبُوَّةِ وَالرَّسَالَةِ بِأُولَئِكَ الَّذِينَ اصْطَفَاهُمْ
اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ فَجَعَلَهُمْ رُسُلًا وَأَنْبِيَاءً، إِلَّا إِنَّهُ الْجَهْلُ الْقَاضِحُ مِنْ أُولَئِكَ
الْمُعْتَرِضِينَ؛ لِأَنَّ اخْتِيَارَ اللَّهِ لِلرُّسُلِ مُبَيَّنٌّ عَلَى عِلْمٍ وَحِكْمَةٍ كَامِلَةٍ مِنَ
الْعِلْمِ الْخَيْرِ، وَلَيْسَ اخْتِيَارُ الْكُفْرِ لِمَهْمَةٍ هُوَ لَهَا أَهْلٌ، وَحَرَمَانٌ مَنْ لَيْسَ
مَتَأَهِّلًا لَهَا تَمَّا يُعَابُ أَوْ يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾
(الأنعام: ١٢٤).

ثُمَّ تُخْتَمُ هَذِهِ الْآيَاتُ بِمَا يُبَيِّنُ عَنِ الْارْتِبَاطِ بَيْنَ أَعْمَالِهِمْ تِلْكَ، وَمَا غَشِيَ
قُلُوبَهُمْ مِنَ الظُّلْمَةِ؛ فَحَرَمَهَا مِنَ الثَّوَرِ وَالْهُدَى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ
يُشْرَحْ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ، يُجْعَلْ صَدْرُهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا
يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾
(الأنعام: ١٢٥).

فَمَنْ يُقَدِّرُ اللهُ لَهُ الْهُدَايَةَ وَفَقَّ سُنَّتَهُ الْجَارِيَةَ؛ مِنْ هُدَايَةٍ مَنْ يَرْغِبُ فِي
الْهُدَى، وَيَتَّجِهُ إِلَيْهِ بِمَا أَعْطَاهُ اللهُ مِنَ الْقُدْرَةِ وَالْإِخْتِيَارِ؛ يشرحُ اللهُ صَدْرَهُ
لِلْإِسْلَامِ؛ فَيَتَّسِعُ لَهُ، وَيَسْتَقْبِلُهُ فِي سُرُورٍ وَرَغْبَةٍ، وَيَتَفَاعَلُ مَعَهُ، وَيَطْمَشُ
إِلَيْهِ، بَلْ يَلْتَذُّ بِهِ عَايَةَ التَّلَذُّذِ.

وَمَنْ يُقَدِّرُ اللهُ لَهُ الضَّلَالَ وَفَقَّ سُنَّتَهُ الْحَارِيَةَ؛ مِنْ إِضْلَالٍ مَنْ رَغِبَ عَنْ
الْهُدَى، وَأَعْلَقَ مَنَافِذَ النُّورِ وَالْعِلْمِ دُونَهُ؛ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا؛ حَتَّى
يَعُودَ مُخْلَقًا مُقَمَّلًا، يَجِدُ الْعُسْرَةَ وَالْمَشَقَّةَ فِي قَبُولِ الْإِسْلَامِ وَالْإِنْشِرَاحَ لَهُ،
كَمَشَقَّةِ ذَلِكَ الَّذِي يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ وَإِنَّمَا كَانَ مَا كَانَ مِنْ ضَيْقِ صَدْرِهِ،
وَبُفْرَةِ قَلْبِهِ عَنْ قَبُولِ الْهُدَى وَالنُّورِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ؛ لَمَّا قَدَّمَتْ يَدَاهُ،
وَإِكْتَسَبَتْ جَوَارِحَهُ مِنْ عَمَلِ الشُّوءِ وَالْعِصْيَانِ.

نَسْأَلُ اللهَ شَرْحَ الصَّدْرِ لِدِينِهِ، وَالْإِلْتِدَادَ بِعِبَادَتِهِ، وَالْأُنْسَ بِطَاعَتِهِ.

٢/٢ اسوداد الصفحة

ومن آثار الذنوب على القلب: اعتيادها حتى تخف وحشتها على القلب، وتزول نُقرتها منه؛ فيتقل من مستوحش من المعصية، كاره لها، إلى حالة لا يُحس فيها بتلك الوحشة، ولا يشعر بتلك الكراهة. ثم لا تزال به المعصية حتى يأنس بها، ويُحِبُّها، ويبدل جهده في تحصيلها، ووقته في إدراكها، وماله في المكوف عليها وجلبها.

ولقد ورد تصوير القلب في هذه الحالة، فيما رواه حذيفة رضي الله عنه قال:

(كنا عند عمر، فقال: أيكم سمع رسول الله ﷺ يذكر الفتن؟

فقال قوم: نحن سمعناه.

فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟

قالوا: أجل.

قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي

ﷺ يذكر الفتن التي تموج مَوْجَ البحر؟

قال حذيفة: فأسكت القوم، فقلت: أنا.

قال: أنت؟ لله أبوك.

قال حذيفة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تُعَرِّضُ الفتن على القلوب

كالخَصِيرِ عودًا عودًا، فأَيُّ قلبٍ أَشْرَبَهَا؛ نَكَتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ، وَأَيُّ

قلبٍ أَنْكَرَهَا؛ نَكَتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءٌ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ: عَلَى أبيضَ

مثل الصِّفَاءِ، فلا تضرُّه فتنةٌ ما دامت السَّمَوَاتُ والأَرْضُ والآخِرُ أَسْوَدُ مُرَبَّادًا، كَالْكُوزِ مُجَجَّجًا، لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أَشْرَبَ مِنْ هَوَاهُ^(١)

جلسَ عمرُ رضي الله عنه مع أصحابه، يتناولُ معهم الحديثَ، ويتذاكِرُ وإياهمُ خصالَ الدِّينِ، وأوامرَ شريعةِ ربِّ العالمينَ، فسألهم عن الفتن التي تُصيبُ الخلقَ؛ فتكشفُ معادتهم، وتبينُ حقائقهم، كما يُبينُ الامتحانُ والاختبارُ عن قدراتِ الناسِ، وكما تكشفُ النارُ عن جوهرِ المعدنِ: أذهب هو أم فِضَّةٌ أم غيرُهما؟ فبادَرَ أصحابُه إلى الجوابِ؛ فكان غيرَ ما أرادَ رضي الله عنه؛ فلأَهمَّ أرادوا تلكَ الفتنَ التي تُصيبُ الإنسانَ في أهله من قُرْطِ محبته لهم، وشُحِّه عليهم، وانشغاله بهم عن كثيرٍ من الخيرِ، كما دَلَّ على ذلكَ قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ (نساء ١٥) أو افتتانه بهم من جهة تفريطه فيما يلزمه القيامُ به تجاههم من التأديب والتعليم؛ فإنه راع فيهم، ومسؤولٌ عنهم، كما أَنَّهُم أرادوا فتنةَ الرَّجُلِ في جاره؛ حيثُ يُقَصِّرُ في حقِّ الإحسانِ إليه، وبذلِ النَّدى بين يديه، وإسداءِ النصيحة له، وقضاءِ ما يستطيعُ من حوائجه، أو يُقَصِّرُ في كفِّ الأذى عنه؛ فيؤذيه في نفسه أو أهله أو ماله.

إِنَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرُوهُ فِتْنٌ، لَا شَكَّ فِي ذَلِكَ، وَلَكِنَّهَا فِتْنٌ تَرُولُ آثَارَهَا

(١) رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢٣٢٨٠)، وَمُسْلِمٌ (١٤٤). وَانْظُرْ فِي مَعَانِي الْحَدِيثِ: شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ (٢/ ١٧٠ - وما بعدها).

بالاستكثار من الطاعات؛ مِنْ صلاةٍ وصيامٍ وصدقةٍ؛ ولكنَّ المعصلة الكبرى: تلك الفتنُ التي تَدْبُ إلى القلوب، وتَخْلِلُ الأفتدة، وَيُظْلِمُ بها القلبُ، حتَّى يعودَ قلبًا منكوسًا ممسوخًا - والعيادُ بالله -، وإنْ كان ذلك الانتكاسُ وذاك المسخُ، لا يقعان دفعةً واحدةً، ولكنها مُحَصَّلَةٌ نهائيةٌ وثمرَةٌ حَظَلِيَّةٌ لأعمال الجوارح التي زاعت عن السَّبيل القويم، واستدبرت الصُّراط المستقيم.

وهذا ما ذكره حذيفة رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه محدِّثًا به عن رسول الله ﷺ، فقال: «تُعْرَضُ الفِتنُ على القلوبِ كالحَصِيرِ عُوْدًا عُوْدًا...». الحديث.

أرأيتَ صانعَ الحَصِيرِ كيف يصنعُ حَصِيرَهُ؟

إنَّه يأخذُ أعوادَ الحَصِيرِ واحدًا بعدَ آخرٍ، فينسجُ العُودَ بإراء العُودِ حتَّى يتكوَّنَ منها ذلك الحَصِيرُ الذي يُجلَسُ عليه.

وكذلك السَّيِّئاتُ والمعاصي التي يقترِفُها العبدُ، هي كعبدان ذلك الحَصِيرِ؛ فإذا عملَ العبدُ المعصيةَ نَكِثَ في قلبه نُكْثَةً سوداءَ كعُودِ ذلك الحَصِيرِ، فإذا عملَ أخرى نَكِثَ فيه نُكْثَةً سوداءَ أخرى كالعُودِ الثاني من الحَصِيرِ، وهكذا المعصيةُ الثالثةُ والرابعةُ، حتَّى يُشْرَبَ القلبُ نَسِيجَ الفتنِ، ويُرَوَّى بهاءَ المعصيةِ التي لا يرال يستكثر منها، ويعبَّ من شراها، حتَّى تطفئَ على بقيةِ الهدى والنور الذي في قلبه، فتطرده وتحلَّ مكانه. وهكذا: كُلُّما حَلَّتْ في القلبِ معصيةٌ بظلمتها وشؤمها، خرج من النور

والهُدَى بقدرها، فإذا تَمَّتْ تلك الظُّلُمَاتُ في القلب؛ انْقَلَبَ عن الهداية،
وُحِجِبَ عن اللُّطْفِ الرَّبَّانِيِّ، وأُصْصِدَتْ منافذُ النورِ
دوره؛ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ذَلِكَ الْإِنَاءِ الَّذِي قُلِبَ عَلَى وَجْهِهِ، أَفْتَرَاهُ يُمَسِّكُ مَاءً
أَوْ يَحْوِزُ شَرَابًا؟!

وإذا كان ذلك أمرًا جَلَلًا، فأَعْظَمُ منه أن القلبَ حيثُ لا يَقِفُ عِنْدَ مُجَرَّدِ
الحالةِ السُّلْبَةِ في عَدَمِ قَوْلِ الْهُدَى، وَلَكِنَّهُ يَتَكَسَّرُ إِلَى نَوْعِ أَدْنَى مَرْتَبَةٍ،
وَأَشَدَّ ضَرَرًا، يَصِيرُ عِنْدَهَا الْقَلْبُ عَبْدًا لِهَوَاهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ؛ فَالْهُوَى هُوَ
الَّذِي يُمْلِي عَلَيْهِ أَصُولَ النَّظَرِ إِلَى الْأَشْيَاءِ؛ مَا هِيَاتِهَا، وَصُورُهَا، وَمَعَانِيهَا،
وَالضَّالِحَ مِنْهَا وَالْفَاسِدَ، وَالْمَقْبُولَ وَالْمَرْدُودَ، وَالْحَسَنَ وَالْقَبِيحَ، وَالْمَعْرُوفَ
وَالْمُنْكَرَ؛ حَتَّى تَتَبَدَّلَ حَقَائِقُ الْأَشْيَاءِ فِي نَفْسِهِ، وَتُحَرِّفَ الْمَعَانِي عَنْ مَوَازِينِهَا
وَجَادَتِهَا، فَيَعُودُ مَا كَانَ بِالْأَمْسِ حَسَنًا لَيْسَ بِالْحَسَنِ، وَمَا كَانَ مَعْرُوفًا لَيْسَ
بِمَعْرُوفٍ؛ فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَرَى الْإِسْتِقَامَةَ عَلَى أَوَامِرِ الشَّرْعِ تَزْمِنًا وَتَشْدِيدًا،
وَالْغَيْرَةَ عَلَى مَحَارِمِ اللَّهِ وَإِنْكَارَ الْمُنْكَرَاتِ دُخُولًا فِي حُرِّيَّاتِ الْآخَرِينَ، كَمَا
يَرَى التَّحَرُّرَ فِي كَسْبِ الْمَالِ، وَتَرْكَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الرِّبَا وَنَحْوِهِ؛ رَجْعِيَّةً
إِلَى عُهْدٍ بَائِدَةٍ وَلَّى رَمَى النَّظَرَ إِلَيْهَا وَالْإِنْتِفَاعَ بِهَا، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ
الصُّورَاتِ لَا حَصَرَ لَهَا مِنْ انْقِلَابِ الصِّيرَةِ، وَعَمَى الْقَلْبُ، وَاسْتَدْبَارَ
الْهُدَى، وَالْإِنْحِرَافَ عَنِ الْجَادَةِ؛ وَحُقِّقَ لِمِثْلِ هَذَا الْقَلْبِ أَنَّهُ يَصِفُ عُمَرُ بْنُ
تَوَارْدَ الْفِتَنِ عَلَيْهِ بِمَوْجِ الْبَحْرِ.

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَسْتَزِلُّهُ الْمَعْصِيَةُ مَهْمَا عَلَا كَعْبُهُ فِي الْخَيْرِ؛ لَكِنَّ الْبَلِيَّةَ الْكُبْرَى

والرَّزِيَّةُ العَظْمَى أَنْ تَسْتَوِيَّ المَعْصِيَةِ عَلَى قَلْبِهِ، فَتُسَدَّ مَنَافَذُ بَصِيرَتِهِ، وَتُغْلَقَ
البَابُ دُونَ رِكَائِبِ الْخَيْرِ وَوُقُودِ الْبِرِّ إِلَيْهِ.

وهناك يَراءِ هذا القلبِ، قلبٌ آخَرُ، هو ذاك القلبُ الذي إذا اقترفتِ
الجوارِحُ مَعْصِيَةً مِنَ المَعَاصِي؛ شَعَرَ بِتَذَرُّ نُكْثِهَا السَّوْدَاءِ فِي صَفْحَةِ قَلْبِهِ،
فَسَارَعَ إِلَى قَلْعِهَا، وَاجْتَهَدَ فِي مَحْوِ آثَارِهَا؛ بِتَوْبَةٍ صَادِقَةٍ، وَدَمْعَةٍ حَرَّى
سَخِينَةٍ، وَقَشَعْرِيرَةٍ تَأْخُذُ بِمَجَامِعِ بَدَنِهِ، وَتَلِينُ بِهَا جَوَارِحَهُ؛ فَيَنْطَلِقُ
خَفِيفًا إِلَى رَبِّهِ، يَرْجُو رَحْمَتَهُ وَيَخْشَى عَذَابَهُ.

وَلَا يَرَالُ الْعَبْدُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَجَاهِدَاتِ، حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ كَالصَّفَاءِ،
فَتَجْتَمِعُ لَهُ صِفَتَانِ: صِفَةُ بَصَاعَةِ الْبَاصِرِ، وَصِفَةُ الشَّدَّةِ عَلَى عَقْدِ الْإِيمَانِ
وَسَلَامَتِهِ مِنَ الْخَلَلِ وَالْأَمْرَاضِ، وَذَلِكَ عَلَى عَكْسِ حَالِ الْقَلْبِ الَّذِي تَمَادَى
فِي الذُّنُوبِ، فَتَمَتَّ فِيهِ النُّكْثَةُ السَّوْدَاءُ حَتَّى اسْوَدَّتْ بِهَا الْقَلْبُ كُلَّهُ؛ فَأُضْحَى
أَسِيرًا لِمَعْصِيَتِهِ، مَعْلُوبًا عَلَى أَمْرِهِ، لَا يَمْلِكُ حَرَكَاتًا، وَلَا يَسْتَطِيعُ دَفْعًا.

إِنَّ الْقَلْبَ الَّذِي يُجَارِبُ دُونَ هَوَادَةِ آثَارِ الْفِتَنِ عَلَيْهِ، هُوَ الَّذِي يَنْجِي صَاحِبَهُ
وَلَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا وَقَعَ، فَهُوَ لَا يَزَالُ يَدْفَعُ وَيَرْفَعُ، وَيَمْنَعُ وَيَقْمَعُ؛
فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَهُوَ دَائِمٌ عَلَى حَالِهِ وَمَجَاهِدَتِهِ.
إِنَّ حَقًّا عَلَى الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ وَإِنْ بُلِيَ بِالْمَعْصِيَةِ أَحْيَانًا، أَنْ لَا يَكْسَلَ وَلَا
يَسْتَنِيمَ إِلَيْهَا، وَلَا يَفْتَرَّ عَنْ مَحْوِ آثَارِهَا؛ فَإِنَّ أَعْظَمَ مِنَ الذَّنْبِ: اقْتِرَانُهُ
بِالذَّنْبِ الْآخَرِ..

وإنَّ أعظمَ من الذَّنْبِ: اسْوَدَادُ صَفْحَةِ الْقَلْبِ ..
وإنَّ أعظمَ من الذَّنْبِ: أَنْ يُشْرِبَهُ الْقَلْبُ قِيْهَوًى وَيُحِبَّ ..
وإنَّ أعظمَ من الذَّنْبِ: انْطِمَاسُ بَصِيرَةِ الْقَلْبِ، وَذَهَابُ مَعْرِفَتِهِ النَّافِعَةِ،
وَافْتِقَادُهُ التَّمْيِيزَ بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.
فَاللَّهُمَّ ارْزُقْنَا قُلُوبًا حَيَّةً، وَأَفئِدَةً مُتَقِظَةً، وَجَنَّتِنَا مَوْتَ الْقُلُوبِ، وَانْطِمَاسَ
الصَّائِرِ.

١/٢ ذهاب الحياء

ومن أعظم آفات الذنوب على القلوب: أنها تُذهب - أو تُقلِّل - الحياء فيها من الله ﷻ . والحياء مادة الحياة في القلوب، وهو أصل لكل خير، وذهابه من القلب أصل لكل شر.

الحياء في حقيقته، حالة تعترى النفس من نظرين:

أولهما: مطالعة نِعَمِ الله على العبد.

وثانيهما: مطالعة تقصير العبد في شكر الرب ﷻ .

أما النظر الأول:

فإن العبد لا يرأى الله بعمّةٍ عليه في كل حركة من حركاته، وسكنة من سكناته..

أرأيت نعمة الله بالبصر الذي تدرك به المراتب؛ فترى طريقك، وتتعرف به على الموجودات؛ فتزداد علماً بها، ومعرفة لأوصافها؛ فتسحرها بعد ذلك بمقتضى هذا العلم فيما يعود بالنفع عليك، وعلى البشرية من بعدك؟

ثم إنك تستمتع بهذا البصر في رؤية هذه الموجودات الجميلة، التي تملأ مشاهدتها نفسك أنساً وحُوراً، وتُسَرِّي بها عن نفس أضناها التعب، أو أدركها الملل من تتابع حياة رتيبة.

(١) الرسالة القشيرية (٢/ ٣٧٠).

أرأيت نعمة الله عليك بالسمع؟

كيف تستقبل به حديث من يحدثك، ثم تتبادلان أطراف الحديث وقد عقل كل منكما ما يريد من صاحبه، وكيف تدرك به من المعاني التي لا تدرك إلا بواسطته، وكيف تلتذ من خلاله بسماع عذب الحديث وما أحل لك سماعه؟

أرأيت بقيّة أعضاء بدنك؟

كيف تجري بها ينفعك، ويحقق لك مشغاك؟

فلو فقدت بعضها؛ فقدت خيراً كثيراً وعدت حسيراً كسيراً، وحرمت أعمالاً وتصرفات كنت حريصاً على القيام بها، والرغبة في أدائها.
ثم هل رأيت ما أسبغ الله عليك من النعم الطاهرة؛ من المال النافع، والولد البار، والروحة الصالحة، والحاء والمكانة، وغير ذلك من النعم التي لا تحصىها..

وفوق ذلك كله: نعمة التوفيق إلى دين الله الحق: ﴿قُلْ يَقْضِي اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ
فَإِذَا قُضِيَتْ لُبَاتُكَ مِنْ هَذَا النَّظَرِ الْأَوَّلِ..

فعد إلى النظر الثاني:

هل أدت شكر نعمة الله عليك في بصرك؛ فكان جوالاً في النظر فيما يعود عليك بالخير؛ من مطالعة العلم النافع، والنظر في وجوه حكمة الله

في خلقه، والاعتبار بإحكام صنّعه، وبيان قدرته؛ فأذاك ذلك إلى مزيد
توقير وإجلال ومحبة للخالق البارئ؟!

وهل أديت شكر نعمة الله عليك في سمعك؛ فملائته بالحديث المبارك
الذي يدلُّك على كل خير في أمر دينك ودنياك، وجعلته مَنفذًا مفتوحًا
للمعرفة الحقّة التي تعمُر القلب، وتزيد العقل؟!

وهل أديت نعمة الله عليك في الولد والزوجة والمال وسائر النعم؛
فاستعنت بها على مرضاة الله، ووجهتها إلى طاعته، وجعلتها خير زاد لك
في سفرك إلى الدار الآخرة التي إليها المقر وفيها المستقر؟!

إن الحياة الحقّة ميراثٌ للحياة الحقيقي المتولّد من ذنوبك الظّهرين
السّابقين؛ ولذا فإنّ من أعظم الخسارة أن يُجرّم العبدُ صفةَ الحياة التي هي
مبعثُ كل خير، كما في قوله ﷺ: «الحياة لا يأتي إلا بخير»^(١). وفي رواية:
«الحياة خيرٌ كلّهُ - أو قال - الحياة كلّهُ خيرٌ»^(٢).

وقد كان صلواتُ الله وسلامُه عليه يستنكرُ على مَنْ يظنُّ أن كثرة
الحياة يتولّد منها الضرر؛ فقد رأى رسولُ الله ﷺ رجلاً يعظُ أخاهُ في الحياة؛
فقال: «دعه؛ فإنّ الحياة من الإيمان»^(٣). ومعنى «يعظُ أخاهُ في الحياة» أي:
يَعذِّله على كثرتِه، ويزجرُه عنه.

(١) رواه البخاري (٦١١٧)، ومسلم (٣٧) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.

(٢) صحيح مسلم (٣٧).

(٣) رواه البخاري (٢٤)، ومسلم (٣٦) من حديث ابن عمر.

ولما كان الحياء بهذه المنزلة؛ توارد الأنبياء على الوصية به، والحث عليه، فقال ﷺ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوَّلَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فاصْنَعْ مَا شِئْتَ» (١).

وهذا ذمٌ لترك الحياء، ووعيد على تركه، وكأنه قال: إذا لم يكن لك حياء، فاعمل ما شئت؛ فإن الله يجازيك عليه، كقوله تعالى: ﴿فَاعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (فصلت ٤٠) وقوله: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ (الزمر: ١٥). أو هو أمرٌ ومعه الخبر، والمعنى: أن من لم يستح؛ صنع ما شاء؛ فإن المنع من فعل القبائح هو الحياء؛ فإن لم يكن ثم حياء انهمك العبد في كل فحشاء ومنكر.

ولذا قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا أَوْ هَلَكَةً نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ، فَلَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيَّتًا مُمَقَّتًا، فَإِذَا كَانَ مَقِيَّتًا مُمَقَّتًا نَزَعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ فَلَمْ تَلْقَهُ إِلَّا قَظًّا غَلِيظًا، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ نَزَعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ فَلَمْ تَلْقَهُ إِلَّا خَائِنًا مُخَوِّنًا، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ نَزَعَتْ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، فَكَانَ لَعِينًا مُلْعَنًا» (٢).

فانظر كيف تسلسلت هذه المعاصي المشروعة بسبب ذهاب الحياء من القلب، فجَرَ ضَعْفُ الْحَيَاءِ إِلَى الْخِيَانَةِ، ثُمَّ الْفُظَاظَةُ، حَتَّى انْتَرَعَ مِنْهُ الْإِيمَانُ -والعياذ بالله-.

(١) رواه البخاري (٦١٢٠) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.

(٢) رواه أبو نعيم في الحلية (٢٠٤/١).

والحياء نوعان: أحدهما: ما كان خِلقةً وجِبلةً غيرَ مُكتَسَب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله للعبد، ويَجِبُّه عليها؛ فإنه يكفُّه عن ارتكاب القبائح، ودنایا الأخلاق، ويحثُّه على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها. وهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار .. وقد روي عن عُمر رضي الله عنه أنه قال: «مَنْ اسْتَحْيَى: اخْتَفَى، وَمَنْ اخْتَفَى: اتَّقَى، وَمَنْ اتَّقَى: وُقِيَ»^(١).

وقال الجراح بن عبد الله الحكمي: «تركْتُ الذُّنوبَ حياءً مِنَ النَّاسِ أربعين سنة، فلما جاوزتُ الأربعين أدركني الورعُ، فتركْتُها حياءً مِنَ اللَّهِ ﷻ»^(٢).

وقال ابنُ سَمْعُون: «رَأَيْتُ الْمُعَاصِيَ نَذَالَةً، فَتَرَكْتُهَا مُرُوءَةً، فَاسْتَحَالَتْ دِيَانَةً»^(٣).

وثاني نوعي الحياء الحياء المكتسب من مطالعة النعم ورؤية التقصير - كما سبق معناه آنفاً - ، فإذا اجتمع للعبد الحياءان؛ فذلك خيرٌ كله، فإن لم يكن له في الأول سهمٌ وافر؛ فليشارك على تحصيله من الوجه الثاني؛ فإن نُرِعَ منه من الوجهين؛ فذلك الشرُّ أجمعهُ، والبلاءُ كله. نسألُ اللهَ السَّلامَةَ والعافية.

(١) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٩٨).

(٢) تاريخ دمشق (٥٧/٧٢)، العبر في خبر من غير (١/١٠٥).

(٣) تاريخ بغداد (٩٦/٢)، تاريخ دمشق (١٢/٥١)، المروءة لابن المرزبان (ص ١٠٩ - ١١٠).

ولسنا بصدد البحث الواسع في صفة الحياء؛ إذ المراد هنا التنبيه إلى أن كثرة الذنوب والمعاصي مُضعِفَةٌ للحياء في القلب، أو مُذهِبَةٌ له، على حسب كثرتها وقوتها، فإذا ضعفت هذه الصفة في القلب؛ استمرأت الجوارح كثيرًا من المعاصي، فازداد القلب بذلك ضعفًا وموتًا.

والناظر المتأمل يدرك هذا الترابط الواضح بين كثرة المعصية وضعف صفة الحياء في قلب صاحبها؛ ولذا لما كان النبي ﷺ أكمل الناس إيمانًا، كان أرسخهم في هذه الصفة، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْتَاهُ فِي وَجْهِهِ»^(١). فقد منعه الحياء ﷺ من أن يواحه أحدًا بما يكره، فضلًا عن أن يُغْلِظَ له في القول، أو يشتد عليه في اللفظ لكمال حيائه وتباعده عما يناقضه.

(١) رواه البخاري (٣٥٦٢، ٦١٠٢)، ومسلم (٢٣٢٠).

٥/٢ الوهن وضعف الهمة

لا يزال الحديث موصولاً عن آثار الذنوب والمعاصي على قلب العبد؛ إذ القلب كما أنه يؤثر على الجوارح صلاحاً وفساداً، استقامة وانحرافاً، فهي تؤثر عليه كذلك حياة وضعفاً، صحة ومرضاً..

ومن آثار عصيان الجوارح على قلوب العباد:

وَهَنُ الْقَلْبِ وَكُسْلُهُ عَنْ بَثِّ الْهِمَّةِ الْعَالِيَةِ، وَالْعَزِيمَةِ الْمَاضِيَةِ، فِي تَسِيرِ الْجَوَارِحِ إِلَى طَاعَةِ رَبِّهَا ﷻ .. وَإِذَا فُقِدَتِ هَذِهِ الْهِمَّةُ، وَتَلَاشَتْ تِلْكَ الْعَزِيمَةُ؛ فُقِدَ الْعَمَلُ تَبَعًا لَذَلِكَ، وَتَلَاشَتْ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ.

ولعلَّ المتأمل للآيات التالية يُدركُ هذا التلازم؛ فقد ندد الله ﷻ المؤمنين للخروج مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فقال: ﴿أَنْصِرُوا خِمْفًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (التوبة ٤١). قال السُّدِّيُّ - في قوله: ﴿أَنْصِرُوا خِمْفًا وَثِقَالًا﴾ يعني: «غنيًا وفقيرًا، وقويًا وضعيفًا»^(١).

ولقد انفعلت بهذا الأمر تلك النفوس المؤمنة التي لم تجذ لها - أمام هذا الأمر الإلهي - محرَجًا إلى اعتذار، أو ملاذًا إلى تفلت؛ فهذا أبو أيوب الأنصاري: شهد مع رسول الله ﷺ بدرًا، ثم لم يتخلَّف عن غزاة للمسلمين إلا عامًا واحدًا، وكان ﷺ يقول: «قال الله تعالى:

(١) تفسير ابن أبي حاتم (٣/١٨٠٣).

﴿ أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ فلا أجِدُنِي إِلَّا خَفِيفًا أَوْ ثَقِيلًا. (١)

وإذا كان أبو أيوب مثلاً لذلك القلب الحي الذي لم يلتمس العذر في القعود عن الجهاد؛ فإنَّ هناك أقواماً من المنافقين ثَمَنَ ضعف قلوبهم، وفترت عزائمهم، قعدوا عن الخروج إلى تلك المواطن الكريمة: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَنْهُمْ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِأَلَلِهِمْ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ (التوبة: ٤٢).

وسببُ هذا العجز الواقع في قلوب هؤلاء المتخلفين عن شهود المواقع الشريفة، ورقى تلك المراتب المنيفة: عمى البصيرة عن درك المعاني الإيمانية من التضحية والبذل والصبر واحتساب الأجر، وخسَّةُ الهمة عن التطلع إلى معالي الأمور، وضعفُ المنة (٢) عن تقدير أحوال الورود والصدور؛ فلو كان وراءَ هذا الغزو ثمة شيء من أعراض الدنيا وأعراض النفس، أو كان سفرًا قصيرًا مأمون الغرة مأمول الكثرة؛ لحضوا إليه ولم يستقلوه، ولسار عوا إلى الخروج إليه ولم يتخللوا عنه ..

ولكنه الامتحان الربانيُّ بالشُّقَّةِ البعيدة التي تساقطُ دون بلوغها الهِمَمُ

(١) الطبقات لابن سعد (٣/ ٤٨٥)، تفسير الطبري (١١/ ٤٧٣).

(٢) المنة - بضم الميم -: القوة، ومُنة القلب. قوته الصحاح (٦/ ٢٢٠٧)، المحيط في اللغة (١٠/ ٣٩٠).

الكآلة، وتهاوى دون قصدها العزائم الواهمة، والنُّفوس الضعيفة،
والبنى المهزولة.

ولا تحسبن -أخي الكريم- أن مثل هذه الحال وقف على أولئك
الأقوام في زمن رسول الله ﷺ؛ فإنه نموذجٌ مكرور لأولئك الذين
يعيشون على هامش الحياة، ويحذعون أنفسهم بأنهم بلغوا كل غاية،
وحازوا كل أمنية؛ فهم لا يشرئبون إلى أفق كريم، ولا يتناولون إلى
مراتب في الكمال عالية.

وإذا كان هذا حال أولئك مع داع الجهاد، فهم كذلك مع كل داع
يدعوهم إلى الله، وإلى الأسباب الهادية إليه؛ قعدت بهم همهم عن تلبية
كل نداء لا يوافق رغبتهم، وعن إجابة كل دعوة لا تسير في أهوائهم؛
دفعاً للمشقة والتضحية، ودرءاً للقاء والبذل، واسترواحاً إلى الدعة
والراحة، وطلباً للمعافاة والأمن ..

بل لقد حلت تلك الهممُ الصعيفةُ أصحابها على ارتكاب معصية الكذب
طلباً لصورة المَعذور غير المَلُوم: ﴿وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجًا
مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (التوبة: ٤٢).

إنهم ضَعُفُوا فَكَذَبُوا، وإنما يَكْذِبُ الضُّعْفَاءُ وإنْ ظَهَرُوا فِي صُورِ
الْأَقْوِيَاءِ؛ ألم ترهم يُدَارُونَ وَيَحْتَالُونَ ضَعْفًا عَنْ مُوَاجَهَةِ الْحَقِيقَةِ؟
ولكنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَى سِرَائِرِهِمْ: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾.

ولقد كان من الأولى عدم قبول الاعتذار منهم؛ لتكشف حقيقةهم، ويفتضح كذبهم، وأنهم أضمرُوا في نفوسهم ألا يخرجوا حتى وإن لم يأذن النبي ﷺ لهم بترك الخروج، ولكن رسول الله ﷺ وهو الرحيم الودود - وَكَلَّمَهُمْ إِلَى ظَاهَرِ حَالِهِمْ مِنَ الْعِذَارِ، فَعَاتَبَهُ رَبُّهُ بِأَرْقِ عِتَابٍ وَأَحْسَنِهِ، فَقَالَ: ﴿عَمَّا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَقٌّ يَسْتَبَيِّنُ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبِيك﴾ (التوبة: ٤٣).^(١)

قال مجاهد: «نزلت هذه الآية في أناس، قالوا: استأذنوا رسول الله؛ فإن أذن لكم فاقعدوا، وإن لم يأذن لكم فاقعدوا».^(٢)

وقوله تعالى: ﴿حَقٌّ يَسْتَبَيِّنُ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ أي: في إبداء الأعدار ﴿وَتَعْلَمَ الْكَذِبِيك﴾ يعني: هلا تركتهم لما استأذنوك، فلم تأذن لأحد منهم في القعود؛ لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من

(١) قل عون: أهل سمعتم بمعاتبه أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبه، فقال ﴿عَمَّا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ..﴾. تفسير ابن أبي حاتم (١٨٠٥/٦)

وعن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿عَمَّا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ (التوبة ٤٣) - (٤٥) الآيات الثلاث قال سبحتها. ﴿فَإِنِ اسْتَفْذَلْتُمْ يُعْطَوْا مِن شَأْنِهِمْ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّيْسَ بِهِمْ﴾ (النور ٤٣) - (٤٥) ﴿النور ٦٢﴾. الناسخ والمنسوخ للسحاس (ص ٥٠٥). وقال قتادة: (عبته كما تسمعون، ثم أنزل الله بعد في سورة النور، فرخص له في أن يأذن هم إن شاء، فقال: ﴿فَإِنِ اسْتَفْذَلْتُمْ يُعْطَوْا مِن شَأْنِهِمْ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّيْسَ بِهِمْ﴾ (النور ٦٢). الناسخ والمنسوخ المنسوب لقتادة (ص ٤٣)، تفسير ابن أبي حاتم (١٨٠٥/٦)، الناسخ والمنسوخ للسحاس (ص ٥٠٥).

(٢) تفسير الطبري (٤٧٨/١١).

الكاذب؛ فإنهم قد كانوا مصرّين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه. (١)

ثم يأتي الشاهد الذي من أجله سُقنا هذه الآيات، وهو ذلك الارتباط بين عمل القلوب والجوارح، وذلك في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَعِدُّنَا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ (١١) إِنَّمَا يَسْتَعِدُّنَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿١٢﴾ (النوبة، ٤٤، ٤٥). هكذا يجبر تعالى: «أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله، فقال: ﴿لَا يَسْتَعِدُّنَا﴾ أي: في القعود عن الغزو ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾؛ لأنهم يرون الجهاد قربة، فلما ندبهم إليه بادروا وامتلوا ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ (١١) إِنَّمَا يَسْتَعِدُّنَا ﴿أي: في القعود عن لا عذر له ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أي: لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أفعالهم ﴿وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ أي: شكّت في صحّة ما جتّهم به، ﴿فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾ أي: يتحيرون، يُقَدِّمُونَ رِجَالًا وَيُؤْخِرُونَ أُخْرَى، وليست لهم قَدَمٌ ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلكى، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا» (١٢).

(١) تفسير ابن كثير (٤/١٥٩).

(٢) المصدر السابق.

إذا: «هذه هي القاعدة التي لا تخطئ؛ فالذين يؤمنون بالله، ويعتقدون بيوم الجزاء، لا ينتظرون أن يؤذَن لهم في أداء فريضة الجهاد، ولا يتلکأون في تلبية داعي التفرّة في سبيل الله بالأموال والأرواح، بل يسارعون إليه خِفافاً وثِقَالاً كما أمرهم الله؛ طاعةً لأمره، وبقيناً بِلِقائه، وثقةً بجزائه، وابتغاءً لرضاه. وإنهم ليتطوَّعون بذلك تطوُّعاً؛ لا يحتاجون إلى مَنْ يستحثُّهم، فصلاً عن الإذن لهم في التخلُّف والعود، إنَّها يستأذن أولئك الذين خلَّت قلوبُهم من اليقين؛ فهم يتلکأون ويتلمَّسون المعاذير؛ لعل عتقاً من العوائق يحول بينهم وبين الشُّهوض بواجبات الشريعة التي يتظاهرون بالانتساب إليها، وهم يرتابون فيها ويرتدُّون»^(١).

إنَّ تلك الخطايا التي وَلَغَ فيها المفاقون، وتلك الآثام التي لا يرالون يعودون فيها ولا يتوبون - أورثت قلوبهم هذا الوهن، ومَلَأَت أفئدتهم بهذا الضعف والانكسار؛ فلا يجدون جسارَةً على اهْمة العبيّة، ولا يستجمعون قوَّةً على صعود العقاب الكأداء^(٢) التي حُفَّت بها الجنة. ثم لا يزال القلبُ في ضَعْفٍ مستمرٍّ حتى يُورِث الأعصاء ضَعْفَ أكبر؛ فترتدُّ عليه بضعفٍ آخرٍ أقوى من الذي قبله.

(١) نظر في طلال القرآن (٣/ ١٦٦٢).

(٢) (العقاب) - جمع (عقبة) طريق في الحس، ومن ذلك كلُّ شيء فيه علوٌّ أو شِدَّة، وعقبة كَأْدَاء. ذاتُ مشقة، وهي الكؤودُ أيضاً. انظر: تهذيب اللغة (١/ ١٨٣ و ١٠/ ١٧٨)، مغايس اللغة (٤/ ٨٤).

إننا كثيراً ما نلتمس - لتقصيرنا الظاهر في أمور الجوارح - عُذراً في ضعف عزائمنا وضعف إرادتنا، وما درينا أن قوة العرائم والإرادات ميراث عمل الجوارح وكدها، ومصارعة الحوادث ومجالدتها.

وتأمل شيء من البصيرة حينما يُرشد الطبيب مريضه إلى أن يارس عملاً رياضياً كالجري مثلاً ليدفع عن بدنه بعض آفات الكسل، وعوارض أمراض الدَّعة .. إنَّ أول ما يواجه الطبيب من حال ذلك المريض: فتور عريمته، وقعود همته؛ ولذا فإنَّ الطبيب الحاذق يُرشده إلى التدرج، ويحثه على التمرين؛ فكلما أخذ في تطبيق هذا العمل وجد في نفسه عزيمة على زيادته؛ إذ بذلك العمل يكتشف قدراته الكامنة، ويلتذُّ بوادع عاقبته، ويُحسُّ بثمره حركته..

وكذا الإيمان؛ عملٌ طاهرٌ يُحسُّ بثمرته المؤمن؛ فيؤلِّد ذلك في قلبه لذةً بذلك العمل، فيزداد عزيمةً على الاستكثار منه، أو من جنسه.

نسأل الله ﷻ أن يرزقنا العزيمة على الرُّشد، والثبات على الأمر.

٧/٢ ذهاب العزة

من أعظم جنيات المعاصي على قلب العبد:

ذهاب العزة، وحصول الذلة والمهانة؛ فإن العزَّ كلَّ العزِّ في طاعة الله، والذلُّ كلُّ الذلِّ في معصيته. ومصدق ذلك في كتاب الله؛ فقد وردت فيه نصوص كثيرة تربط العزَّ بطاعة الله، كما وردت نصوص أخرى كثيرة تربط الذلَّ بمعصيته والتولي عنه..

فمن النوع الأول: ما ورد في سورة «المنفقون» من قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (المنفقون ٨) فقد قدم الخير على المتدأ لإفادة حصر استحقاق العزة لله ورسوله والمؤمنين. وهذه العزة مستحقة لله تعالى أصالةً، ورسوله ﷺ تبعاً، وللمؤمنين بمتابعة الرسول ﷺ.

وبهذا يتضح أنَّ هذه العزة: ثمرة ربانية، وعائدة إلهية، ذات صفات أصيلة وآثار شريفة؛ فهي العزة التي لا تُطأطج هامتها لغرض أو عرض، وهي العزة التي لا تنحني لمخلوق إذ عرقت الانحناء لله، وهي العزة التي لا ترايل القلب المؤمن في أحرح لحظاته، إلا أن يتبدد فيه الإيمان فإنها تتبدد معه. ﴿وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ عزة الله ﷻ وعزة أهل الله ..

وأني لهم حصول هذا العلم، وهم لا يتدقون هذه العزة، ولا يتصلون بمصدرها الأصيل ١٩

وقد غرهم من قبل فرط جهلهم، وكثرة أموالهم وأولادهم؛ فظنوا أن العزة والقوة والغلبة لهم دون غيرهم. ^(١)

جاءت هذه الآية لتقرر هذه الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن حس المؤمن، وخاصة حينما يكون في موقف يظهر فيه العجز عن تحصيل بعض أسباب القوة الظاهرة، فيظن ضعيف - أو ذاهب - الإيمان، أن المؤمن حينئذ مسلوب العزة، عار عن أسبابها. جاءت لتقرر هذه الحقيقة حينما ظن رأس المنافقين أنه الأعز، وأن الرسول ﷺ وأتباعه الأذلون ﴿ يَقُولُونَ لَيْسَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الماعون - ٨).

قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: (كنت في عرارة، فسمعتُ عبد الله بن أبي، يقول: لا تُنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، لئن رجعنا من عنده ليُخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي - أو لعمري - فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني، فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقته؛ فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت، فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبتك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ إِذَا جَاءَكَ

(١) انظر: في ظلال القرآن (٦/ ٣٥٨٠).

الْمُؤْمِنُونَ...﴾ (المنافقون: ١) فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَ. فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَقَكَ يَا زَيْدٌ»^(١).

وقد ورد بسطُ هذه القصة في كتب السير، وأنَّ عبدَ الله بنَ أبي نطقٍ هُجْرًا من القول، حتَّى كان فيما قال: «والله ما مثَلُنا وجَلابيبُ»^(٢) قريش هذه - يقصدُ النبي ﷺ والمهاجرين - إلَّا كما قال القائل: سَمَنْ كَلْبِكَ بِأُكْلِكَ! والله لئن رجعنا إلى المدينة لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذْلَ». ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ، وَقَالَ: «هَذَا مَا صَنَعْتُمْ بِأَنْفُسِكُمْ: أَحَلَلْتُمُوهُمْ بِلَادَكُمْ، وَقَاسَمْتُمُوهُمْ أَمْوَالَكُمْ؛ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ كَفَفْتُمْ عَنْهُمْ لَتَحَوَّلُوا عَنْكُمْ مِنْ بِلَادِكُمْ إِلَى غَيْرِهَا»^(٣).

وقد أَرَى اللهُ عبدَ الله منَ أبي ذَلَّةٍ شاخِصَةً أمامَ عينيه، ومنَ أقربِ الأقربين له، وفي الوقت نفسه غمٌّ لهُ عِزَّةُ أهلِ الإيمانِ في مشهد جليل، وفي وقت ليس ببعيد من قولته التي فاه بها تعريضاً بالنبي ﷺ وبالمؤمنين ..

فها هو ابنه عبد الله ﷺ يقف لوالده على مشارف المدينة، ثم يأخذ بزمَامِ راحلته حين أراد دحولها، فيقول له: «لَا وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ الْمَدِينَةَ حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ الْأَعَزُّ وَأَنْتَ الْأَذْلُ»، فَجَعَلَ النَّاسُ

(١) رواه البخاري (٤٩٠٠ و ٤٩٠٤)، ومسلم (٢٧٧٢).

(٢) (جلايب): لقبٌ لمن كان أسلمَ من المهاجرين، لقَّبه بذلك المشركون، وأصل الجلايب، الأرضُ العَلَاظُ، وأحدها جَلَابٌ، وكانوا يلتحفون بها فنقبوهم بذلك. (شرح سيرة ابن إسحاق لأبي ذر، ص ٣٣٣).

(٣) انظر: معاري الواقدي (٤١٦ / ٢)، وسيرة ابن إسحاق - تهذيب ابن هشام (٢٩٠ / ٢) - (٢٩١) - وعنه دلائل النبوة للبيهقي (٥٢ / ٤).

يُقْبَلُونَ فَيَقْفُونَ حَتَّى آتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ؟» فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «مُرُوهُ فَلْيُخَلَّ سَبِيلُهُ»، وَأَدِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدُخُولِهِ. ^(١)

وقد جاء تقرير هذه الحقيقة الثالثة من انحصار العزة في الله، وانحصار تحصيلها بطاعته في قوله تعالى أيضا: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ (فاطر: ١٠). «وانتصب ﴿جَمِيعًا﴾ على الحال من ﴿الْعِزَّةُ﴾ وكأنه فعيل بمعنى مفعول، أي: العزة كلها لله، لا يشذ شيء منها فيثبت لغيره؛ لأن العزة المتعارفة بين الناس كالعدم؛ إذ لا يخلو صاحبها من احتياج ووهن، والعزة الحق لله». ^(٢)

فالعزة الكاملة لمن له الملك التام، وهو الله مالك الدنيا والآخرة، ومن ابتغى أن ينال من تلك العزة في الدنيا والآخرة، فليقبل على من يملكها طاعة وعبادة.

ولقد عاب الله ﷻ مسالك المنافقين في انسلابهم من صفوف المسلمين وعدولهم عن موالاتهم، إلى الاصطفاف بين ظهري المشركين وموالاتهم؛ انتفاء للعزة عندهم ورغبة في نصرتهم. وذلك ضلال في المسلك، كما أنه قبل ذلك ضلال في الرأي؛ ولهذا جاءت الآية بصيغة الاستفهام الاستنكاري: ﴿يَشِيرُ الْمُتَنَفِّينَ بِأَنَّهُمْ عَدَاؤُا إِلَيْنَا﴾ (١٣٨) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْنِئْتُمْ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ (النساء: ١٣٨، ١٣٩).

(١) انظر: تاريخ المديني لابن شبة (١/ ٣٧٥)، الدرر في اختصار المغاري والسير (ص ١٩٠).

(٢) التحرير والتنوير (٢٢/ ٢٧١).

لم يتخذ هؤلاء المنافقون - الذين يزعمون الإسلام - الكافرين أولياء،
 إلا لأنهم يطلبون العزة لديهم، والقوة في كنفهم، وأنى لهم ذلك، فإن الله
 ﷻ قد استأثر بالعزة؛ فلا تُلتمس إلا عنده، ولا تُرتجى إلا منه، ولا تُجتنى
 إلا بالركون إليه. فطلب الولاية والعرة من الكافرين من أعظم أسباب
 الذل والمهانة.

ولقد أثبت التاريخ لأولئك المنافقين ذلة أولئك الكافرين الذين يطلبون
 عندهم العزة؛ فهم بين مقتول ومطروود من دار الإسلام، في أجلى صور
 الذل، وأمرّ مواقف الهزيمة؛ فظهر لمن كان طالباً للحق مصداق قوله
 تعالى: ﴿ فَإِنَّ الْغِرَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ (الب، ١٣٩).

هذه العزة لقلب المؤمن؛ تحميه من أن يسكر أو يهن، حينما يكثر
 لغط المحرفين من حوله؛ فيطلقون عليه النعوت المسكرة، أو يصفونه
 بالأوصاف الشنيعة المرذولة في دينه ودنياه. وقد جاء هذا التوجيه لرسول
 الهدى - صلوات الله وسلامه عليه - حينما كان أعداؤه يثيرون من حوله
 الرّيب، ويكثرون من حوله التُّهم، فخاطبه ربّه مثبّتا ومقوّيا: ﴿ وَلَا
 يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْغِرَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (يونس: ٦٥).

وما انحصار العزة في الله إلا لتهام ملكه، وسعة سلطانه، وقهره لمن شاء
 من عباده. وإذا كان الله موصوفاً بهذا ونحوه؛ فلا عزة إلا له، ولا عزة
 إلا بهيته ومحته: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾
 (يونس: ٦٦).

وفي المقابل: نجد أن الله ﷻ ربط الدَّلَّ بمعصيته في آيات كثيرة، وقرر قاعدة عامة في ارتباط الدَّلَّ بالمعصية، فقال تعالى في «سورة المجادلة»: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُخَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أُولَئِكَ فِي الْآذِلِينَ﴾ (المجادلة: ٢٠).

فهذا خبر من الله - وخبره صدق وحق - : أن المعاندين للدين الله، المشاقين لشرعه، هم الأذلون الصاغرون، الأشقياء المبعدون، المطرودون عن كل خير في الدنيا والآخرة؛ فالذلَّ لازم لهم في قلوبهم وأحوالهم.

وتاريخ دعوة الرُّسل يوضح هذه الحقيقة أتم توضيح؛ ولذا سُبقت هذه الآية المقررة لهذه القاعدة بمثال تطبيقي ذكره الله في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُخَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَثُرُوا كَمَا كُنْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَرْسَلْنَا آيَاتِنَا يَبَيِّنُ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ مُهِينٍ﴾ (المجادلة: ٥).

وانظر إلى بني إسرائيل كيف تكبوا عن الحق في عبادة الله ﷻ، فعبدوا العجل من دونه، كيف عاقبهم الله ﷻ - فيما عاقبهم به - بزرع الذَّلة في قلوبهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ (الاعراف: ١٥٢).

وفي قوله: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ تنبيه إلى أن كل من افترى في دين الله شيئاً، ومن ذلك المبتدع في دين الله ما ليس منه، فله من تلك الذَّلة نصيب.^(١)

(١) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٤٧٧ - ٤٧٨).

قرأ أبو قلابة الجرمي هذه الآية ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُكْثِرِينَ﴾ فقال: هي والله - لكلُّ مُقْتَرٍ إلى يوم القيامة^(١).

والمعتضون على نبوة محمد ﷺ هُذِّدُوا - فيها هُذِّدُوا به - بإيقاع الذلة عليهم، المعتَر عنها بالصغار في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾ (الأنعام: ١٢٤).

والصغار: هو الذلة الدائمة اللازمة لأولئك المتكبرين عن الحق، استكبروا في الدنيا عن اتباع الرِّشَاد؛ فعوقبوا بذلة تلحقهم في دنياهم وأخراهم: ﴿إِنَّ أَلَدِيكَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَلِخِرَت﴾ (عمر ٦٠)، أي: صاغرين ذليلين حقيرين راغمين^(٢).

وقد تتكَبَّ أُمَّةٌ من الأمم عن الخير، وتستدبر الرِّشَاد، فيكون جزاؤها ذلة نفسها؛ ذلة تُغري بها أعداءها؛ فيتسلطوا عليها، ويسومونها سوء العذاب، وما كان ذلك ليحصل لو آمنت بالله، واتبعت المرسلين.

ولما ذكر الله تعالى في سورة البقرة كثيراً مما لاقاه موسى ﷺ من عصيان

(١) تفسير الطبري (١٠/٤٦٤).

(٢) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص ٣٨٧)، معاني القرآن للرجاج (٤/٣٧٧)، الوسيط للواحدي (٤/٢٠)، تفسير ابن كثير (١/٣٢٨).

بني إسرائيل، واقتراحاتهم الفجّة، وأمانيتهم الباطلة التي لا يحدّها حدٌّ من خشية، ولا يوقصّها وزعٌّ من تقوى، عقب ذلك بقوله: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِعَصِيَّتِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ (لقرة ٦١).

تدبر هذا الربط بين قوله: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾، وقوله: ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ يظهر لك جلياً ارتباط الذلّة بالمعصية، وحينذاك تدرك الفقه في قول الحسن البصري -: «إنهم وإن طقطقت بهم البغال، ومملجت بهم البراذين؛ فإن ذلّ المعصية لفي قلوبهم، أبى الله إلا أن يُذلّ من عصاه»^(١).

وقول عبد الله بن المبارك:

«رَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُجِيتُ الْقُلُوبَ وَتُتْبَعُهَا الذَّلُّ إِذْ مَاتَ
وَتَرَكَ الذُّنُوبَ حَيَاةَ الْقُلُوبِ وَالْخَيْرُ لِلنَّفْسِ عَصِيَانَهَا»^(٢)

(١) انظر مجموع الفتاوى (٤٢٦/١٥)، إعانة اللهوان (٤٨/١)، الداء والدواء (ص ١٤٦ - ١٤٧).

(٢) المجالسة للذّيّوريّ (٣٠ / ٢)، معجم ابن المقرئ (١٢٢٥)، شعب الإيمان (٩ / ٤٢٢).

٧/٢ الزان، الختم، الطبع

لا تزال الذُّنُوب والمعاصي بالعبد حتى تُصْفِي على قلبه طبقات، بعضها فوق بعض، حتى تحجبه عن النور، وتحجب عنه النور، وقد أخبر رسول الله ﷺ عن هذه الحالة التي تعري القلب، فقال ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً: نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ؛ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ؛ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ»^(١).

هذا الران الذي أشار إليه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه - شبيه بالصدا الذي يعلو السيف والمرآة؛ فيزيل لمعاتها، ويعتم نورها.

وقد كان هذا الرين صادقا لأقوام عن الإقبال على الله، والإيمان برسالة نبيه محمد ﷺ، قال تعالى: ﴿وَبَلِّغْ لِلْمُطْفِئِينَ ۝ أَلَيْسَ إِذَا أَكْثَلُوا عَلَى الْمَآسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَرَئُوهُمْ يُحْشِرُونَ ۝ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَسْعُؤُونَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿وَبَلِّغْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ أَلَيْسَ يَكْذِبُونَ يَوْمَ الدِّينِ ۝ وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝ إِذْ تُنْفَخُ الْفُتُوحُ أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝﴾ (المطففين ١-١٣).

بعد أن ذكر الله ﷻ هذه الذُّنُوب الكبيرة، والمعاصي العظيمة؛ من تطفيء في الكيل والميزان، ونسيان ليوم العرض والحساب، وتكذيب يوم الدين، واستهزاء بآيات رب العالمين، وقولهم: إن هذا إلا أساطير الأولين..

(١) رواه الترمذي (٣٣٣٤) من حديث أبي هريرة ر.ه. وقال: (حديث حسن صحيح)

بعد هذا كله؛ عَقِبَ اللهُ ﷻ بِذِكْرِ سَبَبِ الإِعْرَاضِ عَنْهُ، وترك الإيمان برسوله ﷺ؛ وأنه استيلاء الذُّنُوبِ على القلوب، حتَّى غابت في غِلَافٍ خالص، وعُرِلت في كِتَانٍ^(١) مُضْمَت، لا ينفذ إليه النُّور، ولا تخرج منه الظُّلْمَة، فقال: ﴿كَلَّا بَلْ رَأَوْا عَنْ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (المطعمير: ١٤). قال الحسن البصريُّ: «هو الذَّنْبُ على الذَّنْب، حتَّى يعمى القلب؛ فيموت»^(٢).

هكذا عمل الذُّنُوب في القلوب؛ لا يزال العبد يعمل بها، ويُفْرِط في اقترافها، ولا يزال يُكْتَل له بكلِّ ذنب غشيه نكتة سوداء تلو الأخرى، حتَّى تَعْلُو النُّكْت قلبه، وتغشى دقيق ذرَّاته؛ فيفقد هذا القلب نوره، وتعمى بصيرته .. فيموت .. وكانوا يمثلون ذلك بمن يمسك بكفه شيئاً، فلا يزال يَضُمُّ إصبعاً تلو الآخر، حتَّى يأتي على جميع أصابعه، فلا يبدو من باطن كفه شيء .. فذلك مثل الرِّين^(٣).

وإنَّ شئت أن ترى صُورَةَ الرَّانِ باديةً، فانظرها في قوله تعالى: ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْوَعَجْلَ يَكْفُرْهُمْ﴾ (القرة: ٩٣)، فتأمل قوله تعالى: ﴿وَأَشْرَبُوا﴾ تقف على حقيقة الرَّانِ وكنهه ومعناه.. قال

(١) (كِان): معرف جمه أكثه، وهي الأعطية، وكل شيء سترت به شيئاً، فهو كِتَانٌ له

انظر: جوهرة اللغة (١/١٦٦)، الصحاح (٦/٢١٨٨)

(٢) تفسير الطبري (٢٤/٢٠١).

(٣) انظر: تفسير الطبري (١/٢٦٦ و ٢٤/٢٠١ - ٢٠٢).

فتادة: ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ يعني: «أَشْرَبُوا حُبَّهُ حَتَّى خَلَصَ ذَلِكَ إِلَى قُلُوبِهِمْ»^(١).

قال ابن جرير الطبري: «يُقَالُ: أَشْرَبَ قَلْبُ فُلَانٍ حُبَّ كَذَا، بِمَعْنَى: سَقَى ذَلِكَ حَتَّى غَلَبَ عَلَيْهِ، وَخَالَطَ قَلْبَهُ؛ كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ:

فَصَحَوْتُ عَنْهَا بَعْدَ حُبِّ دَاخِلٍ وَالْحُبُّ يُشْرِبُهُ فَوَادُكَ دَاءً»^(٢).

ثُمَّ يَبَيِّنُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَبَبَ مَا وَقَعُوا فِيهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِجْلِ، وَأَنَّهُ كَانَ: ﴿يَكْفُرِهِمْ﴾ ..

لَقَدْ أَشْرَبَ الْقَوْمُ حُبَّ عِبَادَةِ الْعِجْلِ حَتَّى تَعَلَّغَ ذَلِكَ الْحُبُّ فِي قُلُوبِهِمْ، وَزَيَّنَ لَهُمْ فِي نَفْسِهِمْ؛ بِسَبَبِ مَا اقْتَرَفُوهُ مِنَ الْأَوْرَارِ وَالْخَطَايَا الَّتِي انْتَهَتْ بِهِمْ إِلَى الْعُدُولِ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ، إِلَى اسْتِقْبَالِ الْعِجْلِ وَالتَّأَلُّهِ لَهُ وَحُبِّهِ، وَهَكَذَا تَفْعَلُ الذَّنُوبُ وَالْخَطَايَا وَالْآثَامُ بِأَصْحَابِهَا حَتَّى يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَيَعْبُدُوا غَيْرَهُ وَلَوْ كَانَ عِجْلًا حَقَّهُ أَنْ يُؤْكَلَ لَا أَنْ يُعْبَدَ..

ثُمَّ تَأَمَّلْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿يَكْفُرِهِمْ﴾ وَتَأَمَّلْ مَعَهُ قَوْلَهُ ﷻ: ﴿كَذَّابٌ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ تَقَفْ عَلَى وَجْهِ الْإِتِّفَاقِ بَيْنَ الْحَالَيْنِ؛ فَإِنَّ مَا أَشْرَبَ هَؤُلَاءِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِجْلِ، وَمَا رَانَ عَلَى قُلُوبِ هَؤُلَاءِ الْمُكَذِّبِينَ يَوْمَ الدِّينِ وَأَيَّاتُ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ؛ مَا هُوَ إِلَّا ثَمَرَةُ مُرَّةٍ لَا سَوْدَادَ الْقَلْبِ وَغَلْبَةَ

(١) تفسير الطبري (٢/٢٦٣).

(٢) تفسير الطبري (٢/٢٦٥).

الفساد عليه؛ بسبب الذنوب التي أغلقتها، والخطايا التي أعمته؛ فلم يعد يُحرك صاحبه إلى توبة، ولا يُحرّضه على أوبة، فمثله كمثل المتوَحِّل في حاة؛ فإنه ما لم يدخل في لحتها فهو قادر على التخلُّص، فإذا توسَّط معظمها عَزَّ عليه وعلى غيره إنقاذه؛ فمبادئ الأمور مَقْدُورَة للعبد، فإذا استحكمت أسبابها وتمكَّنت لم يبق الأمر مقدورًا له.^(١)

ولعمري إن هذه لعقوبات كبيرة، ومآلات وبيلة؛ تنخلع لها قلوب المؤمنين، وتُصرَف عن فقهها واستجلاء معانيها قلوب الرائيين.

ومن الميراث المر للذنوب التي تكتسبها الجوارح عقوبة القفل على القلب.. قال تعالى: ﴿فَإِنَّا أَنزَلْنَا سُورَةَ تُحْكَمُ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَظُنُّونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغِشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۚ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ۚ أُولَئِكَ يَنْدَرُونَ الْفُرَاتِ أَمْرًا عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا ۚ﴾ (محمد ٢٠ - ٢٤).

أي: بل على قلوب أقفالها..

إنها دعوة من الله إلى تدبُّر القرآن؛ فتدبُّر القرآن: يُزيل الغشاوة، ويفتح

(١) انظر: شفاء العليل (ص ٩٠)، محاسن التأويل (٩/ ٤٣١)، العبد التَّامِر من مجالس الشَّيْطَانِي فِي التَّفْسِيرِ (١/ ٢٢٢ - وما بعدها)، القصاء والقدر للدكتور دسوقي (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣).

نوافذ المعرفة، ويستجيش القلوب، ويحرك المشاعر، ويخلص الضمير،
الضماير، ويُسحق حياة اللروح تنبض بها وتشرق وتستنير ..

لكن أئى لهم ذلك ؟!

فقد أُقِمَّت قلوبهم عن هذا التدبُّر في آيات الله ﷻ بسبب نكوصهم عن
الجهاد، وهو المعنى المعبر عنه في قوله تعالى: ﴿يَطُورُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغِثِ
عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ (محمد ٢٠)، وسبب العودة إلى ارتكاب أعمال الجاهلية
من الإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام . فكانت تلك السيئات قفلاً
مُحكماً لذلك القلب ..

وقد تكثر المعاصي وتشتد من العبد حتى يحتم الله على قلبه، ويطلع
عليه، كما في آيات كثيرة في الكتاب الكريم، فيها اقتران الطبع والحتم
باجتراح السيئات، من مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ
اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كُتُبٌ مَّقَامَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْغَى
اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ (عمر ٣٥). فالمجادلة لرد آيات الله
بغير حجة ولا برهان، وإنما بمحض التجبر والتكبر والطغيان، عاقبتها
الطغى على القلب الذي هو موضع الهدى، ومنفذ الإدراك.

وبقض الموائيق وقتل الأنبياء وإنكار التكليف سبب مباشر لما ابتليت
به قلوب بني إسرائيل من الطبع، كما قال تعالى في شأنهم: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ
مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ

اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ... ﴿الآيات (النساء: ١٥٥ - ١٥٩)﴾. (١)

وفي الختم على القلب بسبب الذنوب، قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوْنَهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَى طَرٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عَشْنَوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (الحاشية ٢٣).

وفي قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ﴾ (البقرة ٧): يقول الإمام الطبري «الذنوب إذا تابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حيثئذ الختم من قبل الله ﷻ والطبع؛ فلا يكون للإيمان إليها مسلك، ولا للكفر منها مخْلَصٌ؛ فذلك هو الطبع والختم». (٢)

وما ينبغي الإشارة إليه، والعناية به: أنَّ العبد مأمور دائماً وعلى كلِّ حالٍ - طائعاً كان أو عاصياً -؛ بالسعي في هداية نفسه، وإصلاح قلبه، وتهذيب طبعه، وتقويم عيه، ودعوة غيره إلى الهدى والبرِّ والصَّلاح والاستقامة، وإنَّ بدا ما بدا في ظاهر الأمر من الانهماك في المعاصي والسيِّئات، والولوغ في الأوزار والخطيئات؛ فلا يَقْعُدُ قاعداً عن إصلاح قلبه، ولا يُمَسِّكُ ممسكاً عن دعوة غيره؛ بدعوى: (أنَّ القلب قد أصابه الرِّين أو الطَّع أو الختم أو القفل؛ فلم يعد يقبل هُدىً، أو يستفَع بموعظة)؛ وذلك لأنَّ ما يُصِيب القلب من هذه الأوصاف من رَيْنِ القلوب وختمها وقفلها والطبع عليها، أمر لا يَطَّلَعُ عليه إلاَّ عَلامُ الغيوب، وبحزن مطالبون شرعاً بالسَّعي في إصلاح

(١) انظر: تفسير الرازي (٢٥٨/١١)

(٢) تفسير الطبري (٢٦٧/١)

النفس، وهداية الخلق، وأما الحكم بالسلب على خفي النفس - بدافع القنوط والياس - بأن القلب قد أصابه الرّين وما شاكله، ومن ثمّ الإمساك عن إصلاح النفس وتهذيب الطبع وتقويم العيب، ثمّ الإمساك عن دعوة الغير؛ فجميع ذلك مكفوف عنه، وممنوع منه، قال تعالى: ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ (المائدة: ٩٩)، وقال عزّ من قائل: ﴿ وَسَأَلْتُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاصِرَةً الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَكَتِهِمْ سُرْعًا وَيَوْمَ لَا تَسْمَعُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ بَلَّوْهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِيَّا رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَسْقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اتَّخَذْنَا لِيَوْمِئِذٍ لَّهُمْ آيَاتٍ فَظَلَمُوا يَعَذِّبُ رِجْسًا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلَّ لَهُمْ كُفُوًا فَجَرَدَ حَسْبُكَ ﴾ (الأعراف: ١٦٣ - ١٦٦).

يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق:

فرقة ارتكبت المحذور واحتالت على اصطیاد السمك يوم السبت.

وفرقة نهت عن ذلك، وأنكرت واعتزلتهم.

وفرقة سكنت فلم تفعل ولم ته، ولكنها قالت للمُنكِرَة: ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا

اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾؟ أي: لم تنهون هؤلاء، وقد علمتم

أنهم هالكون ومستحقون للعقوبة من الله، فلا فائدة في نهيكهم إياهم؟!

قالت لهم المُنكِرَة: ﴿ مَعذِرَةٌ إِيَّا رَبِّكُمْ ﴾ أي: نفعل ذلك فيما أخذ علينا

من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ أي: ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه، ويرجعون إلى الله تائبين، فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم^(١).

ثم يُقال لكل قَانِطٍ وَآيسٍ من نفسه أو من غيره، ولمن كثرت ذنوبه فأثقلت ظهره، حتى أقعدته عن إصلاح نفسه فضلاً عن طلب إصلاح غيره: إذا كان الواحد مِمَّا لَا يَدْرِي مَا سَبَقَ بِهِ الْقَلَمُ مِنْ خَوَاتِيمِ الْعِبَادِ، فحري بنا جميعاً أَنْ لَا تَهْتَرَأُ السُّتَا عَنْ الِاسْتِغْفَارِ وَالِإِقْبَالِ عَلَى اللَّهِ ﷻ والتماس التوبة منه لأنفسنا ولجميع الخلق من حولنا. وكذلك ينبغي أَنْ لَا نَقْعِدَ عَنْ إِصْلَاحِ أَنْفُسِنَا وَمَوَاصِلَةِ تَهْدِيئِهَا وَتَرْكِئِهَا، ودعوة غيرنا إلى الانتظام في سلك التائبين العابدين العاملين، وفي الحديث عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَمَّا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فَيَمَّا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»^(٢). وفي الحديث أيضاً: «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبَيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ»^(٣).

وكذلك المؤمن: لَا يِيَّاسٌ مِنْ بَذْرِ الْخَيْرِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَفِي نَفْسِ

(١) تفسير ابن كثير (٤/٤٩٤).

(٢) رواه البخاري (٢٨٩٨) ومسلم (١١٢) من حديث سهل بن سعد الساعدي ﷺ.

(٣) رواه أحمد (١٢٩٨١) والبخاري في الأدب المفرد (٤٧٩) من حديث أنس بن مالك.

ﷺ بإسناد صحيح

غيره، أما الحصاد وشجرة هذا البذر فإنه محض فضل ورزق من الله ﷻ.

يقول الإمام ابن حبان البستي: «لا يجب على العاقل إذا رُزق السلوك في ميدان طاعة من الطاعات، إذا رأى من قصر في سلوك قصده، أن يعبس عليه بعمله وجهه، بل يُظهر البشر والبشاشة له؛ فلعله في سابق علم الله أن يرجع إلى صحة الأوبة إلى قصده، مع ما يجب عليه من الحمد لله، والشكر له، على ما وفقه لخدمته، وحرم غيره مثله»^(١).

نسأل الله أن ينير بصائرنا، وأن يطهر قلوبنا، وأن يكفينا شر ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

(١) روضة العقلاء (ص ٧٦).

٣/ أعمال القلب

- ١/٣ الإيمان.
- ٢/٣ الإخلاص.
- ٣/٣ الثقة بالله.
- ٤/٣ المحبة.
- ٥/٣ الرجاء.
- ٦/٣ الخوف من الله.
- ٧/٣ الحياء.
- ٨/٣ تعظيم حرمان الله.
- ٩/٣ الغيرة.
- ١٠/٣ اليقين.
- ١١/٣ التوكل.
- ١٢/٣ اللجوء إلى الله.

١/٢ الإيمان

٣ / ١ / ١ الإيمان بالله.

٣ / ١ / ٢ الإيمان بالملائكة.

٣ / ١ / ٣ الإيمان بالكتب.

٣ / ١ / ٤ الإيمان بالرُّسل.

٣ / ١ / ٥ الإيمان باليوم الآخر.

٣ / ١ / ٦ الإيمان بالقدر.

١/١/٣ الإيمان بالله:

١/١/٣/١ حديث القرآن عن الإيمان.

١/١/٣/٢ الوجود الحق.

١/١/٣/٣ نداء الفطرة.

١/١/٣/٤ حكمة الشريعة.

١/١/٣/٥ تمام الملك.

١/١/٣/٦ عِظَم التدبير.

١/١/٣/٧ حق العبادة.

١/١/٣/٨ تعرّف إلى الله.

١/١/٣/٩ سبيل التزكية.

١/١/١/٢ حديث القرآن عن الإيمان

أَوَّلُ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ وَأَشْرَفُهَا وَأَزْكَاها، وَهُوَ الَّذِي تُبْتَنَى عَلَيْهِ بَقِيَّةُ الْأَعْمَالِ الْآخَرَى: «عَمَلُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ ﷻ»، وَهُوَ يَتَضَمَّنُ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ:

١- الْإِيمَانُ بِوُجُودِهِ ﷻ.

٢- وَالْإِيمَانُ بِانْفِرَادِهِ فِي الرُّبُوبِيَّةِ.

٣- وَالْإِيمَانُ بِانْفِرَادِهِ فِي الْأُلُوهِيَّةِ.

٤- وَالْإِيمَانُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ.

فَالْإِيمَانُ الْحَقُّ هُوَ الَّذِي يَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ؛ فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِوُجُودِ اللَّهِ؛ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، وَمَنْ آمَنَ بِوُجُودِهِ وَلَكِنْ جَعَلَ لَهُ شَرِيكًَا فِي تَصْرِيفِ أَمْرِ الْمَخْلُوقَاتِ وَإِيجَادِهَا وَإِعْدَامِهَا فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، وَمَنْ آمَنَ بِانْفِرَادِ اللَّهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَلَكِنَّهُ عَبْدُهُ وَعَبْدٌ مَعَهُ غَيْرُهُ أَوْ لَمْ يَعُدْهُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، وَمَنْ آمَنَ بِوُجُودِ اللَّهِ وَانْفِرَادِهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَالْأُلُوهِيَّةِ، لَكِنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ؛ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ. وَإِنْ كَانَ هَذَا الْآخِرُ فِيهِ تَفْصِيلٌ، فَمِنْهُ: مَا يُسَلَبُ عَنْ تَارِكِهِ الْإِيمَانُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَمِنْهُ: مَا يُسَلَبُ عَنْهُ كِمَالُ الْإِيمَانِ.^(١)

وَالْمُتَأَمِّلُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يَدْرِكُ أَهْمِيَّةَ هَذَا الْعَمَلِ فِي كِتَابِ اللَّهِ؛ وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ الْإِسْلَامِ، وَأَنَّهُ أَكْثَرُ الْأَعْمَالِ وَرُودًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷻ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ:

(١) انظر: شرح الواسطة للشيخ ابن عثيمين (١/ ٥٥).

إِذَا حَدِيثٌ مُبَاشِرٌ عَنْ اللَّهِ ﷻ؛ ذَاتِهِ، وَأَسْمَائِهِ، وَصِفَاتِهِ، وَأَفْعَالِهِ - كَمَا فِي آيَةِ الْكَرْسِيِّ وَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ -.

وَأَمَّا دَعْوَةٌ إِلَى عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَتَرْكُ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ مِنْ آلِهَةٍ بَاطِلَةٍ. وَهَذَا تَقْرِيرٌ لِمَا يَسْتَحِقُّهُ اللَّهُ مِنْ إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ، وَدَعْوَةٌ لِلْقِيَامِ بِهَذَا الْحَقِّ الْعَظِيمِ لِلَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَنَهْيٌ عَنْ صَرْفِ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ.

وَأَمَّا أَمْرٌ بِطَاعَتِهِ، وَنَهْيٌ عَنْ مَعْصِيَتِهِ ﷻ. وَهَذَا مُقْتَضَى الْإِيمَانِ الصَّادِقِ؛ وَلِذَا كَانَ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ أَحَدَ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ^(١).

وَالْقُرْآنُ - أَيْضًا - :

إِخْبَارٌ عَنْ كَرَامَةِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الدُّنْيَا؛ بِنَصْرِهِمْ وَتَأْيِيدِهِمْ، وَشَرْحِ صُدُورِهِمْ وَتَفْرِيحِ كُرُوبِهِمْ، وَإِدَالَتِهِمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ، وَإِخْبَارٌ عَنْ كَرَامَتِهِ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ؛ بِدُخُولِ جَنَّتِهِ، وَتَبَلُّغِ كَرَامَتِهِ، وَالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ. وَهَذَا وَذَلِكَ حَدِيثٌ عَنْ جَزَاءِ الْإِيمَانِ بِهِ.

وَإِخْبَارٌ عَنِ الْكَافِرِينَ وَتَقَلُّبِهِمْ فِي الدُّنْيَا بَيْنَ ذِلَّةِ الْكُفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ، وَمَا يَعْتَرِي نَفُوسَهُمْ مِنْ حَيْرَةٍ وَضِيقٍ وَضَنْكٍ، وَاضْطِرَابٍ وَتَصَدُّعٍ بِالشُّكُوكِ وَالْأَوْهَامِ، وَتَحَبُّطٍ فِي ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ، كَمَا هُوَ خَبَرٌ عَمَّا يَلْقَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ

(١) قَالَ الشَّافِعِيُّ: (كَانَ الْإِجْمَاعُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِمَّنْ أَدْرَكْنَاهُمْ: أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ، لَا يُجْرَى وَاحِدٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَّا بِالْآخَرِ). انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللاتكني (٩٥٦/٥)، الإيمان الكبير لشيوخ الإسلام (ص ١٦٦ = مجموع الفتاوى ٢٠٩/٧ و ٣٠٨)، الإيمان لأوسط (ص ٥٨ - ٥٩ = مجموع الفتاوى ٥١١/٧)

الكُربات والأهوال والأحوال العظام التي من أعظمها حجبتهم عن رؤية ربهم، والمآؤهم في نار جهنم التي هي أعظم من نار الدنيا بتسعة وستين ضعفًا.

وهذا اللون من الأخبار بيان لحزاء من أعرض عن الإيمان بالله ﷻ. والخاص. أن القرآن كله إذا تأملت - حديث عن الإيمان بالله، ومصدق ذلك أننا نجد أن ذكر الله ﷻ قد تكرر في القرآن باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته: (١٠٠٦٢) مرة، أي: أنه يمر ذكره في الصفحة الواحدة قرابة عشرين مرة في المتوسط.

ومن أجل هذا أجاب ﷻ من سأل عن الإسلام بتقديم هذا الإيمان على كل الأعمال مطلقاً؛ سواء ما كان منها متعلقاً بالقلب، أو كان متعلقاً بالجوارح؛ فعن أبي هريرة ؓ قال: (سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ»). وعن أبي ذر ؓ قال: قلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». قلتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا». قلتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تُعِينُ صَانِعًا،

(١) كما ثبت عند البخاري (٣٢٦٥)، ومسلم (٢٨٤٣) من حديث أبي هريرة ؓ.

(٢) انظر: العقيدة في الله للدكتور عمر الأشقر (ص ٦٧).

(٣) رواه البخاري (١٥١٩، ٢٦)، ومسلم (٨٣).

أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقٍ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: «تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ»^(١)

وإنما اكتسب الإيمانُ هذا التقديمَ لأُمورٍ منها:

أَوَّلًا: أَنَّهُ أَصْلُ الْأَعْمَالِ وَرَأْسُ شَعْبِ الْإِيمَانِ، الدَّاعِي إِلَيْهَا، وَالْمَحْرُضُ عَلَيْهَا؛ فَلَا تَتَأْتِي صَلَاةٌ وَلَا زَكَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا عَمَلٌ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ، إِلَّا بِإِيمَانٍ يَدْفَعُ الْهَمَمَ الزَّكِيَّةَ إِلَيْهَا، وَالْجَوَارِحَ الطَّاهِرَةَ نَحْوَ تَحْقِيقِ مَعَانِيهَا. بَلْ إِنَّ مَا يَقَعُ مِنْ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَعْمَالٍ مَحْمُودَةٍ؛ مِنْ صَدَقٍ، وَبِرٍّ، وَوَفَاءٍ، وَإِحْسَانٍ؛ مَا هُوَ إِلَّا أَثَرٌ مِنْ آثَارِ الْفِطْرَةِ الَّتِي جُبِلَتْ عَلَى حُبِّ الْخَيْرِ، أَوْ ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَارِ الثُّبُوتِ الَّتِي لَوْلَاهَا «لَمْ يَكُنْ فِي الْعَالَمِ عِلْمٌ نَافِعٌ الْبَتَّةَ، وَلَا عَمَلٌ صَالِحٌ، وَلَا صَلَاحٌ فِي مَعِيشَةٍ، وَلَا قِيَامٌ لِمَمْلَكَةٍ، وَلَكَانَ النَّاسُ بِمَنْزِلَةِ الْبَهَائِمِ وَالسَّبَاعِ الْعَادِيَةِ وَالْكِلَابِ الضَّارِيَةِ الَّتِي يَعْدُو بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ...»؛ وَلِهَذَا كَانَ كُلُّ مَوْضِعٍ ظَهَرَ فِيهِ آثَارُ الثُّبُوتِ، أَهْلُهُ أَحْسَنُ حَالًا، وَأَصْلَحُ بَالًا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَخْفَى فِيهِ آثَارُهَا»^(٢).

وَالْأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ الْإِيمَانَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ تِلْكَ الْأَعْمَالِ، وَاسْتِحْقَاقِ فَاعِلِهَا لِثَوَابِ أَهْلِ الْإِيمَانِ؛ فَلَوْ فَرَضْنَا: أَنَّ رَجُلًا حَجَّ أَوْ صَامَ قَبْلَ أَنْ

(١) رواه البخاري (٢٥١٨)، ومسلم (٨٤) واللفظ له

(٢) مفتاح دار السعادة (ص ١١٥٥ - ١١٥٦).

يدخل في دين الإسلام بالشهادتين، فلا يحصل له بسبب ذلك العمل ثواب في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أجل هذا قرن العمل الصالح بالإيمان في القرآن كثيراً، في مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْغُرُورِ نُزُلًا﴾ (نكب ١٠٧)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ (مريم ٩٦)، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ قَابَ نَافٍ وَعَمَلٌ كَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (الشورى ٧٠).

والأمر الثالث أن الإيمان من الصفات المتعلقة بغيرها، والصفات المتعلقة تكتسب شرفها بحسب مُتعلِّقِها، ومُتعلِّقُ الإيمان هو الله تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر، فلا أشرف ولا أكرم ولا أعظم من هذا المتعلق.

وتحقيقاً لذلك: كانت الدعوة إلى الإيمان أول ما يُدعى إليه الناس؛ كما في حديث ابن عباس: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مَعَادًا إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ: عِبَادَةُ اللَّهِ». وفي رواية: «فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ...». إلى آخر الحديث.

(١) رواه البخاري (١٤٥٨)، ومسلم (١٩).

(٢) البخاري (١٤٩٦، ٤٣٤٧)، ومسلم (١٩).

كما أنَّ الإيمان بالله ﷻ إلهًا واحدًا مُستحقًا للعبادة دون غيره، هو أصل الحقوق التي افترضها الله ﷻ على عباده، فعن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ . وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ تَذَرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ». قُلْتُ: لَا، قَالَ: «حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا» ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ»، قُلْتُ: لَبَيْتَ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «هَلْ تَذَرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ»^(١).

ومن أجل هذا كان الإيمان سبب السَّجَاة عند الله يوم القيامة وإن حصل من المكلف تقصيرٌ في بعض الأعمال؛ فعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في حديث طويل أَنَّهُ ﷺ قَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، لَا يُلْقَى اللَّهُ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ، فَيُخَجَّبَ عَنِ الْجَنَّةِ»^(٢). وفي حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أُمِّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّانِيَةِ شَاءَ»^(٣). وفي رواية: «أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ»^(٤).

(١) رواه البخاري (٦٢٦٧)، ومسلم (٣٠).

(٢) رواه مسلم (٢٧).

(٣) رواه البخاري (٣٤٣٥)، ومسلم (٢٨) والسياق له.

(٤) رواه البخاري (٣٤٣٥)، ومسلم (٢٨) واللفظ له. وللبخاري: «عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ».

والمقصود: أن الإيمان بالله ﷻ أصل وسبب وشرط في استحقاق دخول الجنة، وأن الجنة حرام على من مات كافراً بالله ﷻ. ثم إن أهل الإيمان على درجات، كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُذِنُ اللَّهُ﴾ (فاطر: ٣٢). والقول الجامع أن «الظالم لنفسه» هو المفرط بترك مأمور أو فعل محظور دون الشرك. و«المقتصد»: القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات. و«السابق بالخيرات»: بمنزلة المقرَّب الذي يتقرَّب إلى الله بالتواقل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه فإنه مُعرَّضٌ للوعيد؛ إن شاء الله ﷻ عاقبه بما اقترف من معصية ثم يأمر به إلى الجنة، وإن شاء عفا عنه وتفضل عليه بدخول الجنة على ما سلف من العمل دون سابقة عذاب. وجميع ذلك يدور وفق قوانين العدل والحكمة ورحمة أرحم الراحمين.^(١)

ثم إن إيمان العبد بالله ﷻ الإيمان الصحيح لا يستقل بنفسه باستحقاق دخول الجنة، وإنما هو سبب في الاستحقاق، وليس معاوضة على العمل، وأما أمثال قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأحقاف: ١٤)، ﴿أَدْخِلُوا آلَ جَنَّةٍ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الحل: ٣٢)

(١) انظر: تيسير الطبري (٣٧٣/١٩)، الإيمان لابن تيمية (ص ١١)، مجموع الفتاوى (١٠/٧، ١٦١/٥).

فإنَّ الباء في هاتين الآيتين ونحوهما باء السببية التي تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره وإن لم يكن مُستقلاً بحصوله؛ فإنَّ العبد مهما بلغ من الإيمان ومهما حصل من العبادة، فإنه لا يستحق دخول الجنة بهذه الأسباب وحدها، وإنما برحمة الله ﷻ، وفي ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَارِبُوا وَسَدُّوا، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُو أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْتَ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ»^(١).

والباء التي نفت الدخول في هذا الحديث هي ماء المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين مقابلًا للآخر. وهذا الحديث جمع بين استحقاق دخول الجنة برحمة الله ﷻ أصلاً ثم بالعمل تبعاً؛ فقول النبي ﷺ: «قَارِبُوا وَسَدُّوا» إشارة إلى أهمية العمل، وقوله: «إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ» إشارة إلى السبب الأصيل في حصول الاستحقاق بدخول الجنة^(٢).

الهمم الحقنا بالصالحين في جنتك بغير سابقة عذاب، ولا مناقشة حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين؛ ويا أكرم الأكرمين.

(١) رواه البخاري (٦٤٦٣) ومسلم (٢٨١٦) واللفظ لمسلم.
(٢) انظر مجموع الفتاوى (٢١٧/١)، حادي الأرواح (ص ٨٧).

٢/١/٢ الوجود الحق

تقدّم أنّ أساس أعمال القلوب وأشرفها وأهمّها: الإيمان بالله.
وتقدم - أيضًا - أنّ ذلك الإيمان يتضمّن الإيمان:
بوجوده، وانفراده بالربوبية، والألوهية، والإيمان بأسمائه وصفاته.
ومستبداً - بعون الله تعالى - في الأمر الأول الذي يتضمّنه ذلك الإيمان،
وهو «الإيمان بوجوده»..

وهذا الأمر هو الأساس لما بعده من الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه
وصفاته؛ ولهذا كثرت عليه الدلائل الشرعية؛ فقد دلّ عليه:
العقل، والحس، والشرع، والمطرة.

ومن ثمّ كان النزاع من البشر في الإقرار به على مدار التاريخ قليلاً^(١)، وكان
المكرون لوجود الله شديداً من الناس، وهم في إنكارهم لوجود الله الحق:
مكابرون معاندون، أكثر من كونهم أقواماً ساقطهم الحجّة، ودفعهم
البرهان إلى ما يعتقدون.

(١) أحصى الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه «عوائد المفكرين في القرن العشرين» أساطين
العلوم الكونية، فإذا تسعة أعشارهم مؤمنون - والعشر الباقي بين مترقّد وملحد - ولكنه
إيمان عام بوجود الله وعظمته، أمّا تحوّل هذا الإيمان إلى صلاة وتسييح وصيام واستغفار، فلا
سبيل إليه إلا بالوحي انظر: الشيخ محمد العراقي الحق المرّ - الجزء الثالث، (ص ٢٠٧)،
المعاود الخمسة للقرآن الكريم (ص ٢٥٨).

ولقد شهدنا تجربة تاريخية حديثة عندما تزعم الشيوعيون الحمر القول بإنكار الله، وفرضوا ذلك على الناس بالحديد والنار، فظن أقوام أن راية الإلحاد قد تمّت لها الغلبة في تلك البلدان، ولكن الواقع كان بخلاف ذلك؛ فما إن سقطت هيبة البطش من أولئك الملاحدة حتى أعلن الناس عن أديانهم - من الإسلام والنصرانية واليهودية - التي كانوا يستخفون بها خوفاً من البطش والنكال.

ولنذكر نبذاً يسيرة من الأدلة على وجود الله ﷻ:

«فأما دليل العقل؛ فيكفي في إيضاحه قول الله ﷻ: ﴿أَمْ لَهُمْ خَلْقٌ مِنَ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (الطور. ٣٥).

فقد تقرر في العقول: أن الموجود المحدث لا بدّ من سبب لوجوده؛ لأنّ العدم لا يوجد شيئاً، والشيء لا يوجد نفسه. هذا أمرٌ مقررٌ في بدائه العقول، يتساوى في إدراكه راعي الإبل في صحرائه، وعالم الفيزياء أو الكيمياء في معمله، وعالم الأحياء - من النبات والإنسان والحيوان - في تأمله ومشاهداته.

ومن هنا اتفق العقلاء من البشر على القول بـ: «قانون السببية»، وهو أن كل شيء من الممكنات لا يحدث بنفسه من غير شيء؛ لأنّه لا يحمل في طبيعته السبب الكافي لوجوده، فمن باب أولى أنّه لا يستقلّ بإحداث شيء، فكيف يستطيع أن يمنع غيره شيئاً لا يملكه هو. وهذا الدليل كان علماء الإسلام يواجهون الجاحدين المنكرين..

حُكِيَّ أَنَّ عَالِمًا مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ جَادَلَ جَمَاعَةً مِنَ الزَّيَادَةِ، فَقَالَ لَهُمْ:
مَا تَقُولُونَ فِي رَحْلِ يَقُولُ لَكُمْ: رَأَيْتَ سَفِينَةً مَشْحُونَةً بِالْأَحْمَالِ، مَمْلُوءَةٌ مِنَ
الْأَنْثَالِ، قَدْ احْتَوَشَتْهَا فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ أَمْوَاجٌ مِتْلَاطِمَةٌ، وَرِيَّاحٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَهِيَ
مِنْ بَيْنِهَا تَجْرِي مُسْتَوِيَةٌ، لَيْسَ لَهَا مَلَّاحٌ يَجْرِيهَا، وَلَا مَتَعَهَّدٌ يَدْفَعُهَا، وَلَا
مَدَبِّرٌ يَدَبِّرُ أَمْرَهَا؛ هَلْ يَجُوزُ فِي الْعَقْلِ؟

قَالَ أَوَّلُكَ الزَّيَادَةُ: هَذَا شَيْءٌ لَا يَقْبَلُهُ الْعَقْلُ.

فَقَالَ ذَلِكَ الْعَالِمُ: يَا سَبْحَانَ اللَّهِ! إِذَا لَمْ يَجْزِ فِي الْعَقْلِ سَفِينَةٌ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
مُسْتَوِيَةٌ مِنْ غَيْرِ مَلَّاحٍ وَلَا تُجَرُّ وَلَا مَدَبِّرٌ، فَكَيْفَ يَجُوزُ قِيَامُ هَذِهِ الدُّنْيَا، عَلَى
اِخْتِلَافِ أَحْوَالِهَا، وَتَعَيُّرِ أَعْمَالِهَا، وَسَعَةِ أَطْرَافِهَا، وَتَبَايُنِ أَكْنَافِهَا، مِنْ غَيْرِ
صَانِعٍ وَلَا حَافِظٍ؟!

فَبَكَوْا جَمِيعًا، وَقَالُوا: صَدَقْتَ. وَتَابُوا.^(١)

لَقَدْ وَجَّهَتْ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ: ﴿ أَمْ حُلِيَئًا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾
النَّظَرَ إِلَى أَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ إِذَا سَأَلَ عَنْ خَلْقِهِ، فَلَا يَخْلُو جَوَابُهُ:

مَنْ أَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ خَلَقَ نَفْسَهُ.

أَوْ أَنَّهُ خَلَقَ مِنْ لَاشَيْءٍ.

أَوْ أَنَّ هُنَاكَ خَالِقًا خَلَقَهُ.

(١) انظر: مناقب أبي حنيفة للكردي (مطبوع مع مناقب أبي حنيفة للموفق المكي)
(ص ٢١٢)، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص ٣٥)، تهذيب المروق
(مطبوع مع المروق للقرافي) (٣/ ٤١).

أما الدعوى الأولى والثانية؛ فلا يدعيها عاقل يحترم عقله؛ لأنه لو زعم أنه: «خَلَقَ نفسه»، لقليل له: إذا كنت أنت الخالق لنفسك؛ فأنت قادر متى شئت وكيف شئت على قبضها قبل الموعد المكتوب لها، أو مَدُّ أجلها إلى أي موعد تشاؤه، أو دفع كل مكروه عنها من مرض ونحوه يمكن أن يحل بها؟!

فإذا كان عاجزاً عن جميع ذلك وهو لا محالة عاجز، فكيف يدعي أنه خَلَقَ نفسه؟ ولذا احترم المشركون عقولهم؛ فلم يدعوا مثل هذه الدعوى الفجّة.

وإذا سقط هذا الاحتمال؛ فلا يصح أن يقال: «إنهم خَلَقُوا من غير شيء»، لأن «قانون السببية» مما فُطِرَت عليه عقول البشر، وهو من العلم الضروري؛ فلا يصح أن يحدث شيء بغير مُحدث، ولا مخلوق بغير خالق^(١)

وقد كان لهذا الدليل من الور والصياء ما بان أثره على قلب جُبَيْر بن مُطْعَم - وهو حينئذ رجل مشرك -؛ حيث قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقرأ في المغرب بـ «الطور»، فلما بلغ هذه الآية: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ﴾ (٣٦) أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (٣٧) أَمْ عِنْدَهُمْ

(١) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحواب الصحيح (٣/ ٢٠٢). (إن العلم بأن المُحدث لا يُدَّله من مُحدث، علم فطري ضروري؛ ولهذا قال الله تعالى في القرآن: ﴿أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾ (الطور: ٣٦).

خَزَّائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيِّطُونَ ﴿الطور ٣٥ ٣٧﴾. قال: «كاذب قلبي أن يَطِيرَ»^(١).

وإنما كان انفعاله عند سماع هذه الآية لحسن تلقيه معناها، ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجة؛ التي أدركها بلطيف طبيعه، واستشف معناها بركي فهمه.

لكن مع هذه الحجة النيرة، والبرهان الواضح بالنسبة إلى خلق الإنسان؛ فإن هناك فئاما من البشر قد يدعون خلاف العقل، ويزعمون أنهم خلقوا أنفسهم، وها جاءت الحجة التالية؛ لتقطع على المعاند عناده، وتُظهر عجزه ووهاء زعمه، فقال تعالى: ﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾ (الطور: ٣٦).

فإنه لا يوجد أحد يدعي أنه خلق السموات والأرض، بل إنه لا يوجد أحد يدعي أنه يعلم كثيرا عما في السموات والأرض ..

فهل يدعي أنه خلق ما يجهل؟!

وأبداع ما لا يلري؟!

وأنشأ ما لا يعرف؟!

(١) صحيح البخاري (٤٨٥٤)

(٢) انظر أعلام الحديث للحطاي (ص ١٩١٢)، وعنه: الأسما والصفات لليهقي

(٢/ ٢٧٠)، وفتح الباري (٨/ ٦٠٣).

«وأما دلالة الحسن على وجود الله ..

فإنَّ الإنسانَ تضيقُ به المسالكُ، وتُظلمُ أمامه الطرقُ، فيدعو ربَّه قائلاً: «يا ربَّ يا ربَّ»؛ فيستجيب الله دعاءه، ويحقق له مراده .. وها هي قصَّة واقعة يدخل فيها ذلك الأعرابيُّ مسجداً رسول الله ﷺ، فيقول: (يا رسولَ الله، هلكَ المالُ، وجاعَ العيالُ؛ فاذعُ الله لنا أنْ يَسْقِيَنَا.

قال أنسٌ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَرَعَةً.

قال: فَنَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْحَبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لَحْيَتِهِ.

قال: فَمُطِرْنَا يَوْمَنا ذَلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْآخَرَى. فَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ رَجُلٌ غَيْرُهُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهْدِمُ الْبِنَاءَ، وَغَرِقَ الْمَالُ؛ فَاذْعُ اللَّهُ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا».

قال: فما جعل يُشِيرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا انْفَرَجَتْ، حَتَّى صَارَتِ الْمَدِينَةُ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ حَتَّى سَالَ الْوَادِي - وَادِي قَنَاةَ - شَهْرًا^(١).

(١) صحيح البخاري (٩٣٣، ١٠٣٣)، ومسلم (٨٩٧).

وقوله: (وَمَا فِي السَّمَاءِ قَرَعَةً): أي قطعة من الغيم، وقوله: (الجَوْبَةُ) هي الحفرة المستديرة الواسعة أي. حَتَّى صَارَ لَعِيمٌ وَالسَّحَابُ مُحِيطًا بِأَذْقِ الْمَدِينَةِ. انظر: نهاية ابن الأثير (٣١٠/١، ٣٥٣، ٤٦٤، ٥٩/٤، ١١٧)، مُعْجَمُ الْبُلْدَانِ (٤٠١/٤).

كم من مُضْطَرَّ رَفَعَ يده إلى رَبِّهِ، فرجع مسروراً بقضاء حاجته، مُفَرَّجاً عنه.

وكم من مريض بسط إليه أكفَّ الضَّراعة، نافياً عن نفسه الحول والقوة ومثبِّتاً ذلك له سبحانه، فكشف عنه علته..

وكم من مدين ضاق يدينه، فطرق باب الكريم، فيسر له قضاءه وأكرمه..

وكم في حياة البشر من ذلك قصص وعبر، استمع إلى مثل قوله تعالى: ﴿وَالْيُوسُفَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (٨٣) فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَعَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَرَصَدْنَاهُ لِلْعَدِيدِينَ ﴿٨٤﴾ (الأنبياء: ٨٣ - ٨٤)، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلِعَمْرٍ الْمُتَجِبُونَ﴾ (٧٥) وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ (الصافات: ٧٥ - ٧٦).

وقال تعالى عن نبيه لوط ﴿إِذْ نَادَى: رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾ (١٧) فَجَعَلْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيرِ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٧٢﴾ (الشعراء: ١٧٠ - ١٧٢).

٢/١/١/٣ فداء الفطرة

سبق أن أعظم أعمال القلوب: «الإيمان بالله»، وأن ذلك يشمل الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته، وأسمائه وصفاته. وذكرنا طرفاً من الأدلة على الأمر الأول، وهو «الإيمان بوجوده ﷻ».

وفي هذه المقالة نستكمل الحديث عن دليل آخر من أدلة وجود الحق ﷻ.

■ ذلك الدليل هو «دليل الفطرة»..

فإن الله ﷻ ركّز في فطر بني آدم أجمعين الإقرار بوجوده ووحدانيته، بحيث لو حُلّي الإنسان بينه وفطرته، لما تحول عن إقراره بربه، قال عزّ من قائل: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ (الروم: ٣٠).

يقول تعالى: انصب وجهك، ووجّهه إلى الدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان؛ بأن تتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الطاهرة؛ كالصلاة والركاة والصوم والحج ونحوها، وشرائعه الساطنة؛ كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة. وخصّ الله إقامة الوجه؛ لأنّ إقبال الوجه تبع لإقبال القلب، ويترتب على الأمرين سعي البدن؛ ولهذا قال: ﴿ حَنِيفًا ﴾ أي: مُقْبِلًا على الله في ذلك، مُعْرِضًا عما سواه. وهذا الأمر الذي أمرناك به هو ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ ووضع في عقولهم حسنها، واستفباح غيرها؛ فإن جميع أحكام الشرع الطاهرة

والباطنة، قد وَضَعَ اللهُ في قلوب الخلق كلهم الميل إليها؛ فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثاره، وهذا حقيقة الفطرة، ومن خرج عن هذا الأصل؛ فلعارض عَرَضَ لفطرته أفسدها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مولود يُولَدُ إِلَّا عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ البهيمةُ جمعاء، هل تحسُّونَ فيها من جدعاء؟» ثم يقول: ﴿وَفَطَرَتِ اللَّهُ النَّاسَ عَلَى أَنْ لَا يَبْدِلَ لِحَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الذِّبْتُ الْقَتِيمُ﴾ (الروم: ٣٠).^(١)

وقيل في معنى قوله تعالى: ﴿لَا يَبْدِلُ لِحَلْقِ اللَّهِ﴾. لا تُبدِّلُوا خلق الله، فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فيكون خبراً بمعنى الطلب، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ (آل عمران ٩٧)، وهو معنى حسن صحيح لا تأباه الآية.^(٢)

ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه تقرير لحقيقتين.

أولاهما أن النفوس البشرية مجبولة على الإيمان بوجود الله تعالى ووحدانيته. ومعنى ذلك: أنه قد رُكِّزَ في هذه النفوس من المعلومات الضرورية التي يتساوون فيها ما يسوقهم إلى ذلك الإيمان، ولكنه إيمان مجمل لا يقي بمعرفة حدود العبادة وكمياتها ومقاديرها، ومن هنا جاءت الحاجة إلى الرسل والرسالات؛ لتعظيم هذه المعارف الضرورية في النفوس البشرية.

(١) رواه البخاري (١٣٥٨)، ومسلم (٢٦٥٨). وانظر: تفسير السعدي (ص ٦٤٠).

(٢) انظر: تفسير ابن كثير (٦/٣١٤).

والحقيقة الثابتة: أثر المحيط الاجتماعي في تعبير هذه الفطرة؛ فإن هذه الفطرة قد يطرأ عليها ما يفسدها من الأديان المحرفة كاليهودية والنصرانية، أو الوثنيات المفتراة كالمجوسية والبوذية ونحوها؛ فيتغطى نور الحق الذي في الفطرة بظلمات هذه المعتقدات الفاسدة، فينقلب العبد من موحد بفطرته إلى مشرك بسبب تأثير المجتمع من حوله؛ ومن هنا كانت الحاجة إلى بعث الرُّسل وإرسال الرُّسالات ماسة لإزالة هذا التلبيس والتضليل الذي صنعه البشر؛ ليعود للفطرة نقودها وصفاءها، وتعود إليها معرفتها وتمييزها.

وقد كان المصطفى - صلوات الله وسلامه عليه - يُذكر أصحابه بهذه الفطرة، ويُرشدهم إلى كيفية التعامل بمقتضى هذه الحقيقة الربانية، فعن الأسود بن سريع التميمي رضي الله عنه قال: (أتيت رسول الله ﷺ وغزوت معه، فأصبْتُ ظهراً، فقتل الناس يومئذٍ حتى قتلوا الولدان وقال مرة: الذرية -؛ فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: «ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟» فقال رجل: يا رسول الله، إنما هم أولاد المشركين؟ فقال: «ألا إن خياركم أبناء المشركين». ثم قال: «ألا، لا تقتلوا ذرية، ألا، لا تقتلوا ذرية». وقال: «كل نسمة تولد على الفطرة حتى يُغرب عنها لسانها، فأبواها يهودانها وينصرانها».^(١)

(١) روى أحمد (١٥٥٨٨ و١٥٥٨٩)، والسنن في السنن الكبير (٨٥٦٢)، والحاكم (١٢٣/٢) وصححه على شرط الشيخين قال ابن المديني في العلل (٦٣). (إسناده منقطع .. لحسن عبدنا لم يسمع من الأسود). (وانظر: تهذيب التهذيب ٣٣٨/١ - ٣٣٩). ولحديث شواهد، منها حديث ابن عمر عبد البخاري (٣٠١٥) ومسلم (١٧٤٤) في

وكما أنَّ هذه الفطرة النقيّة السليمة التي يُولَد المرء عليها، صارت مطمعا وغرضا لأولئك الذين انتكست فطرتهم وفسدت عقولهم وقلوبهم من بني آدم، فهي أيضا غرض أصيل ومطلب عزيز يحرص الشيطان على ارتياده لإفساده بأي وسيلة تمكنه من ذلك، فقد ذكر الله ﷻ عن إبليس قوله: ﴿فَعِرَّكَ لَأُعْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٨٢) ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخَلَّصِينَ﴾ (ص. ٨٢، ٨٣). وقد أعطي الشيطان حظا من الوسواس في النفوس، فيصدها بتلك الوسوسة عن مقتضيات الحق، قال ﷻ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِّ»^(١).

وإنما يتقي المؤمن ضرره بالاستعاذة بالله ﷻ من شره: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (١) ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ (٢) ﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾ (٣) ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ (٤) ﴿الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ (٥) ﴿مِنَ الْإِنْسِ وَالنَّاسِ﴾ (سورة الناس).

وحدث المصطفى ﷺ عن هذا الأثر للشياطين في تدنيس هذه الفطرة بأبين عبارة، فقال ﷺ: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَعْلَمُكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا: (٢) كُلُّ مَا لَمْ نَحْلُهُ (٣) عَبْدًا حَلَالًا، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ

نهي النبي ﷺ عن قتل النساء والصبيان وحديث أبي هريرة ؓ عن عبد الجباري (١٣٥٨) ومسلم (٢٦٥٨) في أن كل مولود يُولَد على الفطرة.

(١) رواه البخاري (٢٠٣٨)، ومسلم (٢١٧٥).

(٢) في الكلام حذف، أي قال الله تعالى (شرح النووي على صحيح مسلم ١٧/١٩٧).

(٣) أي: منحه وأعطته.

كُلُّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَخَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا
أَخْلَلَتْ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا. (١)

وإن شئت أن ترى رصيد الفطرة في النفوس فتأمل إجابات قوم محمد
ﷺ، وهي إجابات لم يكتسبوها من رسالته ﷺ، فهم لم يؤمنوا به بعد، بل
كانت تلك الإجابات من رصيد الفطرة السليمة التي بقيت لديهم، يقول
تعالى: ﴿قُلْ لِّعَنِ الْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٨١) ﴿سَيَقُولُونَ
لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٨٢) ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
﴾ (٨٦) ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (٨٧) ﴿قُلْ مَنْ يُدِيرُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ
وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٨٨) ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى
نَسْخَرُونَ﴾ (٨٩) (المؤمنون: ٨٤ - ٨٩).

لكن هذه الحُجُب التي تكتفت على الفطرة نتيجة للتأثير الاجتماعي
الإنساني أو التأثير الشيطاني، سرعان ما تنقشع في المواقف الشديدة؛
إذ تعود الفطرة إلى نقائها، فتلتجئ إلى الباري ﷻ تعلن توحيدها إقراراً
بوجوده، وتضرعاً إليه بعبادة الخوف والرجاء والدعاء والتوكل عليه، كما
قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَحَمَلْتُمْ فِيهِ ثَمَلًا خِيفَ مِنْكُمْ لِتُضَيِّقُوهَا فَاغْلُظْ
رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْنَاهُمْ مِنْ هَٰذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ﴾ (يونس: ٢٢).

(١) رواه مسلم (٢٨٦٥) من حديث عياض بن بخار المجاشعي رحمه الله.

إنَّ إيماننا بهذه الحقيقة - حقيقة أنَّ الله ملأ فطرة البشر بمحبَّة التوحيد والقناعة به - يثمر لنا ثمرات مباركة في تعاملنا مع البشر من حولنا؛ منها:
 أولاً: أنَّه لا يأس من إيمان أحد من البشر واستقامته، وإنَّما الشَّأن: هل نحن قادرون على إزالة ما علق بفطرته من الشهوات والشُّبهات؛ لتؤدي الفطرة دورها في الاستقامة، والأخذ من العمل الصالح؟!

وواقع الدَّاخِلين في دين الله ﷻ في كل يوم يصدِّق هذه الحقيقة؛ فكثير من أولئك لم يحتاجوا إلى كثير من الحدل العقلي؛ بل إنَّ كثيراً منهم عوامٌّ لا يحسنون ذلك، وإنَّما كُشِفَ لهم الحقُّ الذي جاءت به رسالة محمد ﷺ فقبلته قلوبهم لما رَكَر فيها من محبة هذا الحقِّ والانجذاب إليه. فأكثر هؤلاء الدَّاخِلين إنَّما يدخلون من بَوَّابة الوحْدانيَّة؛ ذلك بأنَّ الله هو الخالق المصرِّف المدبِّر لأمر الكون، ربُّ واحد لا شريك معه، ولا نِدَّ له.

ثانياً. إدراك عِظَم شأن التأثير المجتمعي على هذه الفطرة .

ومن هنا وجبت العناية المجتمعية - لا سيما في المجتمعات الإسلامية - بضرورة اتِّخاذ الأسباب التي يُرجى من ورائها استقامة الفطرة، والحيلولة دون انحرافها وفسادها، وتأديب مَنْ يَغْرِض لها بذلك.

ولا ريب أنَّ الجناية على الأديان أشدَّ ضرراً وأعظم فساداً عند الله من الجناية على الأموال التي لا يزال المجتمع يحافظ عليها ويحتاط لها بأشدَّ أنواع الحفظ والحياطة والعناية والرقابة..

والالتزام بموجبات الفطرة فيه سعادة للمسلمين وغير المسلمين؛
ولذلك نجد أن كثيراً من غير المسلمين لا يزالون يتمسكون بجملة
من الفضائل والمحامد استجابةً لنداء أصل الفطرة الكائن في نفوسهم،
حتى إذا ما انتهكت بعض هذه الفضائل؛ تعالت الأصوات، وارتفعت
النداءات، وجوب الكف عن هذا العبث، والرجوع إلى مقتضيات
الأدب ومحاسن الشِّيم.^(١)

---

(١) يراجع. د. عمر الأشقر: العقيدة في الله (ص ٦٩).

٤/١/١/٣ حكمة الشريعة

سبق في المقاليتين السابقتين بيان أن أعظم أعمال القلوب وأشرفها: «الإيمان بالله»، وأن ذلك يتناول: الإيمان بوجوده، وبربوبيته، وبألوهيته، وبأسماه وصفاته. وذكرنا الأدلة على المعنى الأول، وهو «الإيمان بوجود الله»؛ فذكرنا «دليل العقل»، و«دليل الحس»، و«دليل الفطرة»..

■ وهناك دليل آخر، وهو «دليل الشرع»..

ولم نؤخره لقص في أهميته، ولكن الكلام يساق أصلاً لحمل من لا يؤمن بالله على الإيمان بوجوده.. على أننا سنحور هنا بالاستدلال بالدليل الشرعي مسخى آخر غير الاستدلال التفصيلي بالآيات والأحاديث، فنقول وبالله تعالى التوفيق والتسديد:

إن المتأمل في شرائع الرّسالات، لا سيما الشريعة الخاتمة، يجد من انتظامها للمصالح، وتدبير أحوال الخلق على خير وجه، ما لا يتأتى بحیثه على تلك الصفة إلا من ربّ عليم حكيم خبير رحيم.. تأمل -مثلاً- كيف أن هذه الشرائع وارتت بين مصالح العباد في دنياهم وأحراهم؛ فلم تأذن لهم بالتكالب على الدنيا بكل سبيل بحيث لا يحول بينهم وبين مبتغاهم إلا العجز عن إدراكه، ولم تعلقهم كذلك بالآخرة وحدها وتحرم عليهم متع الدنيا وملذاتها.. بل إن الله ﷻ خلق لهم هذه النعم ليستمتعوا بها ويتقوا

مِنْ خَلَالِهَا عَلَى طَاعَتِهِ، وَتَرَبُّوا أَجْسَامَهُمْ عَلَى مَا خَلَقَهُ لَهُمْ: ﴿هُوَ أَلَدَى خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (البقرة: ٢٩).

وفي الحديث القدسي يقول الله ﷻ: «كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ»^(١). ولهذا مقت الله ﷻ مَنْ يُحَرِّمُونَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ، وَلَوْ كَانَتْ دَوَافِعُهُمْ خَيْرًا، فَقَالَ: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ أَفْوَاقِي أَخْرَجَ لِعِبَادِي وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (الأعراف: ٣٢).

وانظر إلى خطاب المنفعلين بهذه الحقيقة الشرعية حينما يتعاملون مع من بغى، وأثر الدنيا على الآخرة؛ إنهم لا يقابلون نظره بتطرف آخر، ولكنهم يردونه إلى جادة الصواب وقصد السبيل: ﴿إِنْ قَرُّوْا كَكَ مِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنٍ فَمَعَى عَلَيْهِمْ وَءَايَتُهُ مِنَ الْكُتُبِ مَا إِنْ مَقَاتِلُهُ لَنُؤَا بِأَلْعَصِيكَ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَاتَّبَعَ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الْبَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ (المصم: ٧٦، ٧٧).

وكما جاء هذا التوازن بين الدنيا والآخرة في حس المؤمن، كذلك جاءت الموازنة بين مطالب الجسد من الأكل والشرب والنوم والنكاح وسائر المشتبهات، ومطالب الروح من التعب والاقطاع إلى الحق؛ ففي حديث عائشة ؓ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، فَقَالَ: «مَنْ هِيَ؟».

(١) رواء مسلم (٢٨٦٥).

قالت: هذه فلانة - تذكر من صلاتها - قال: «مه، هليكم بما تطيقون؛ فوالله، لا يمل الله حتى تملوا»^(١).

وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي ﷺ المسجد، فإذا جبل ممدود بين السارين، فقال: «ما هذا الجبل؟» قالوا: هذا جبل لزيّنب، فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي ﷺ: «حلّوه، ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد»^(٢).

وفي قصة سلمان وأبي الدرداء تطبيق لهذا التوارن الشرعي؛ فعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله، قال: (آخى النبي ﷺ بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبدلة، فقال: ما شأنك؟! قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاماً، فقال: كل؛ فإني صائم. قال: ما أنا بأكلي حتى تأكل؛ فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم. فقال له: تم، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال له: تم، فلما كان من آخر الليل، قال سلمان: قم الآن. فصلياً جميعاً. فقال له سلمان: «إنّ لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً؛ فأعط كل ذي حق حقه». فأتى النبي ﷺ، فذكر له ذلك، فقال النبي ﷺ: «صدق سلمان»^(٣).

بجانب هذه الأحاديث المتضمنة معنى النهي عن المبالغة في التعبّد

(١) رواه البخاري (٤٣)، ومسلم (٧٨٥).

(٢) رواه البخاري (١١٥٠)، ومسلم (٧٨٤).

(٣) رواه البخاري (١٩٦٨، ٦١٣٩).

القاطع للعبد عن أمور دنياه وشهواته المباحة، نجد الحظ على المسارعة في الخيرات والاستكثار من الحسنات، كما في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَيْقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (القرة ١٤٨، المائدة ٤٨)، وقوله: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعِيرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران، ١٣٣)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقْبِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ (توبة ١١١). ويقول ﷺ: «مَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا: هَلْ تَنْظُرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا، أَوْ غِنًى مُطْغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَوِ الدَّجَالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَةُ فَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ»^(١).

وتصف عائشة رضت عن حال رسول الله ﷺ فتقول: (كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَنْفَطِرَ قَدَمَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ: لَمْ تَصْنَعْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟) قَالَ: «أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا»^(٢).

هذا وفي تاريخ الإنسان أقوام خلعوا ربقة الدين من أعناقهم؛ وآخرون ابتدعوا من الآصار والأغلال التي أحاطوا بها أعناقهم ما لم

(١) رواه الترمذي (٢٣٠٦) وقال: (حديث حسن غريب).

(٢) رواه البخاري (٤٨٣٧)، ومسلم (٢٨٢٠). ويراجع: رياض الصالحين، باب في المباحرة إلى الخيرات، وباب الاقتصاد في العبادة.

يأذن به الله؛ فالأولون استهلكتهم الشهوات؛ فلا يرون لهم هدفًا ولا مقصدًا سوى تحصيلها، والعب منها، والتكالب عليها أما الآخرون، فتحتثوا بمفارقة الدنيا والانخلاع منها، فانتهجوا مجافاة اللذات ومجانبة المشتهايات؛ كاعتزال النساء، ولبس الملابس الخشنة؛ تبتُّلاً إلى الله وإخباتاً له - بزعمهم -، كما يفعله رُهبان التَّصاري والهنود الوثنيون السمانيون وطوائف من البوذية والصوفاة.^(١)

ولكن الدين الإسلامي يقيم هذا التوازن العجيب بين هذا وذاك؛ بين مراعاة الدواعي الفطرية الغريزية، ومراعاة الدواعي الروحية القلبية ..

أترى هذا الدين كائن على هذه الحالة من التوازن والاعتدال لو لم يكن من إله واحد علیم حكيم؟!

(١) في كثير من مؤلفات علماء المسيحيين المتأخرين دم بدعة «الرهبنة»، وما كان لتأثيرها في العصور والأحلاق من المفساد والأضرار، وأيد بعض الباحثين أنها عادة سرت للمسيحيين من الهنود الوثنيين السمانيين؛ فإنَّ لهم أنواعاً كثيرة من عبادات تأمر كهنتها بالتولية والامتناع عن أكل اللحم وأموراً أخرى مقرونة بخرافات، وأما بدعة العروبة، ولتتل، فشأت من حصن بولس عليها وترعاهم فيها، مع أنَّ الأكثرين من رسل المسيح كانوا ذوي نساء. ومن المعلوم أنَّ الطيعة الشريعة تعصب الإنسان على استيفاء حقها ومن العدل أن تستوفيه؛ ولذلك يرى كثيرين من الأساقفة والقسوس والشمامسة لا بل الدباوات المدَّعين للعصبة، قد تكرَّدوا في هوة الرنا؛ لعدم تحضُّمهم بالزواج الشرعي. والطريقة الرهبانية هي اختراع شيطاني قبيح، لم يكن له رسم في الكتب المقدسة ولا في أجيال الكنيسة الأولى. محاسن التأويل للقاسمي (١٥٧/٩ - ١٥٨) باختصار.

وانظر كذلك إلى التوازن الذي حققته الشريعة في النظرة إلى القيم العليا الإنسانية الفطرية والتوازن بين الفرد والمجتمع ..

فأما التوازن في النظرة إلى القيم العليا الإنسانية الفطرية، فهو توازن مُحْكَم، لا يُفَرِّط في إثقال هذه القيم بواجبات ليست عليها أو ليست بلامر لها أصلاً، أو يُفَرِّط بإهدار وتضييع هذه القيم رأساً . ومن هذه القيم الإنسانية العليا التي أولاها الإسلام العناية العظمى وصانها الصيانة الكبرى «قيمة الحياة»، وسلامتها من الاعتداء أو التجاوز أو الإفساد .. و«قيمة الأمن» لتعيش الأمة في سكون وهدوء، أمنة من الترويع، مطمئنة من التفريع .. و«قيمة العقل» وضرورة سلامته من كل ما يُفسده ويشوش عليه .. و«قيمة العرض» وضرورة حياطته من الخوض فيه أو التعرض له بغير حق .. و«قيمة المال» وضرورة صيائه والمحافظة عليه وأن يكون طيباً مكسباً وتصرفاً ..

إلى آخر هذه القيم التي لا يقوم مجتمع إلا بإعلائها والتوافق عليها وإمضاها.

و«التوازن القيمي» في ظل الإسلام توازن عجيب مُحْكَم، تتجلى فيه حكمة الخالق البارئ؛ من ذلك ما جعله الله ﷻ للنفس الإنسانية من استحقاقات وما رتب عليها من واجبات؛ فإن هي استعملت الحقوق التي لها على الوجه المشروع ولم تتجاوز إلى الإضرار بحقوق الآخرين، وبذلت الواجب الذي عليها؛ فهي نفس مصونة كريمة، وأما إذا أخلت فامتنعت عن بذل ما يستحقه

الآخرون عليها، أو تجاوزت بالنيل من حقوق الدّس بالبغي والاعتداء عليهم، فهي بهذا قد جلبت على نفسها من أسباب العقاب ما يكون سبباً في رفع الظلم ودفع الصّيم الذي أوقعته بالآخرين؛ ففي تنزيل هذه العقوبات بمستحقّيها؛ سلامة المجتمع من أن تنتشر فيه أسباب الفساد، وقوة له من أن تسرّب إليه أسباب الوهن.

وللحفاظ على قيمة «حقّ النفس في الحياة»، شرّع الله ﷻ القصاص، عقوبة زاجرة ابتداءً من الولوغ في الدماء بغير حقّ، ثم هي عقوبة جابرة للمقتصّ منه مكفّرة لذنبه .. وقد أبان الله ﷻ عن ثمره تشريع القصاص في كلمة موحزة بديعة، فقال عزّ من قائل: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ (البقرة: ١٧٩) «أي: تنحقر بذلك الدماء، وتنقمع به الأشقياء؛ لأن من عرّف أنه مقتول إذا قُتل، لا يكاد يصدر منه القتل، وإذا رئي القاتل مقتولاً اندعر بذلك غيره وانزجر، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل، لم يحصل انكشاف الشر، الذي يحصل بالقتل، وهكذا سائر الحدود الشرعية، فيها من النكبة والانزجار، ما يدل على حكمة الحكيم الغفار»^(١).

(١) روى البخاري (٦٧٨٤) عَنْ عُنَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ: «تُبَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَرْبُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ.»

(٢) تفسير السعدي (ص ٨٥).

وهكذا تُضَبَطُ تصرُّفات الأفراد وتُزَجَّر خفَّتُها وطيشُها، ويُحَدُّ من جنوحها وانحرافها، وتتنظَّم مصالح الجماعة فيعمَّ الأمن وتسود السكينة.

ومن المحافظة على النفس: المحافظة على قوامها، وما تُحصِّل به مقاصدها وحاجاتها. وقد شُرِعَ لانتظام ذلك: القصاص في الأطراف. هذا وفي الحملة: قد خيَّرَ الشارع المجني عليه فيما دون النفس أو أولياء المقتول بين طلب القصاص، أو قبول الدية، أو العفو مجاناً الذي هو في حقيقته عقوبة نفسية فيها معنى المنة على المعفو عنه.. وهذا التنوع في التشريع يُمثِّل أنموذجاً بليغاً في مراعاة اختلاف أحوال الناس وتباين طبائعهم وأحلاقهم؛ فمن هؤلاء من لا يشفي صدره إلا القصاص، ومنهم من يقوم العَوَصُ المالي والذِّية الشرعية بحاجته وسدَّ عوزهِ وفاقته، ومنهم من لا حاجة له في هذا ولا ذاك وإنما هو من أهل العفو يرجو ثواب الله ﷻ ورضوانه في الآخرة.. وفي هذا التوازن بين تقدير درجة الجناية وتشريع العقوبات المتنوعة الملائمة لمقتضى كل حال، ما يشهد بصدق الرسالة وإحكام الملة.

تم اعلم أن هذه الملة - والله الحمد - ملة وسط ملتين؛ فقد ذكروا أن شريعة اليهود: وجوب القصاص وأنه لا طريق إلى العفو عن الجاني، وأن شريعة النصارى: وجوب العفو عن القصاص وأنه لا سبيل إلى القصاص، وجاءت هذه الشريعة المحمدية وسطاً بين الملتين؛ فجمعت

بين الحزم بوجوب القصاص والفضل بجواز العفو؛ فجاءت شريعة كاملة عادلة: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ (البقرة ١٧٨).^(١)

ومن ضروب «التوازن القيمي» في الشريعة: تلك المطرة المتوازنة إلى «المال» من حيث حق اكتسابه من حِلِّه، وواجب صونه من الاعتداء عليه. ومن ظلال هذه القيمة ما تقف عليه من تمييز الشارع الحكيم بين اليد الأمانة التي تعرق في طلب الحلال الطيب، ولم تُصل على مال غيرها؛ فصانها وشرفها وكرمها، وشرع العقوبات الزاجرة والرادعة للحفاظ عليها من القصاص أو الدية المقدرة الثمينة أو العفو. بينما اليد الأخرى التي استشرفت المال من غير حِلِّه، وزاغت إلى أموال الناس واستطالت عليها بالسرقة؛ فتلك يدُ أهانها الله ﷻ، وشرع في حقها الحدود التي لا يجوز الشفاعة فيها أو الإسقاط، فقطعها في ربيع دينار وفي مثل المِجَنِّ والبيضة والحبل^(٢)، وقد قيل في هذه المفارقة: إن هذه اليد لما كانت أمانة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، ومما أنشد في ذلك:

فقيمة اليد نصف الألف من ذهب   فإن تعدت فلا تسوى بديار

(١) انظر الشرح المتع للشيخ ابن عثيمين (١٤/٣٤ - ٣٥، ٥٧). وراجع: تفسير الرازي (٥/٢٢١، ٢٢٥)، والخازن (١/١٠٦، ١٠٨).

(٢) روى البخاري (٦٧٨٣) - وهذا لفظه -، ومسلم (١٦٨٧) عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لن الله السارق، يسرق اليصة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده»، قال الأعمش: «كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى الدرهم» وروى البخاري صحيح البخاري (٦٧٩٨) أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «قطع النبي ﷺ يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم».

وَمِنْ أَجْلِ الْعِيشِ فِي ظِلِّ «قُبَّةِ الْأَمْنِ وَالسَّلَامِ الْاجْتِمَاعِيِّ»، شَرَعَ اللَّهُ ﷻ عَقُوبَةَ الْحَرَابَةِ؛ رَدْعًا لِأُولَئِكَ الَّذِينَ يَرَوُّعُونَ النَّاسَ وَيُفْسِدُونَ عَلَيْهِمْ مَعِيشَتَهُمْ وَأَمْنَهُمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْعَوُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (المائدة: ٣٣).

وبعد، فهذه أمثلة قليلة يظهر فيها ذلك التوازن بين حقوق الأفراد وحقوق الجماعة، وضبط مسار هذه الحقوق بتشريع العقوبات الرادعة؛ وبهذا يكون للحياة طعم حينما تزول المحاوف من النفوس، ويحل مكانها الأمن والسلام والطمأنينة، وصدق الله إذ يقول عز من قائل سبحانه. ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ (البقرة: ١٧٩).

والتأمل في ثمرات هذا التوازن في تعليقات هذه الشريعة، وفوضى احترام النفوس في غير مواطن احترامها؛ يدرك من جلال الشريعة ونورها ما يقوده إلى إجلال من شرعها وأوحى بها وهو الله ﷻ.

وثمة وجه آخر يستدل به مَنْ تأمل فيه على وجود الحق ﷻ من خلال النظر في شريعته.. إنه التوازن بين الفرد والمجتمع..

فالفرد لا يستطيع أن يعيش دون مجتمع، وما المجتمع إلا حصيلة التآلف بين أولئك الأفراد. ولقد راعت الشريعة آمال الفرد وتطلعاته، وغذت حوافز العمل لديه، حينما أطلقت له العنان ليحقق تلك الآمال، ويجوز تلك التطلعات؛ ولكن ذلك محكوم بسياسج المراعاة لذلك

المجتمع الذي يعيش فيه؛ لأنه لو تأمل - ذلك الفرد - بصدق؛ لأدرك أنه لو لا هذا المجتمع لما تحققت له تلك الطموحات؛ فالمال - مثلاً - من طموحات الفرد، فهل يمكن أن يتحقق له ذلك لو لم يكن في مجتمع يبيع له ويشترى منه، ويؤجر له ويؤاجر، ويخدمه ويخدم من خلاله؟

فإن كان المجتمع سبيل التحقيق لأهدافه؛ فلا يجوز أن يهدر حق المجتمع؛ فيظلم أو يحتكر، أو يستغل أو يخادع، أو يسلك نحو هذه المسالك الرديّة. ومن هنا جاءت صوابط التعامل في المعاملات الشرعية حاكمة لهذا التطلع الفردي بما لا يضره، وحامية لمصالح المجتمع بما لا يؤلّد فيه الكسل والأثرة، وحيثئذ ينشط الأفراد في جو صحي؛ يكسبون فيه حقوقهم، ويؤدّون واجباتهم.

والخلاصة. أنّ التأمل في الشريعة عمومًا من أعظم الأدلة على وجود الخالق.

وهذا باب نافع لمن أحسن استثماره في تعريف الناس بالرسالة الخاتمة، وإغرائهم بالدخول في رحابها.
جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين.

٢/١/١ هـ تمام الملك

من أشرف أعمال القلوب: الإيمان بالله المتضمن الإقرار بوجوده، واعتقاد تفرده ﷻ بالربوبية والألوهية، وصفات الكمال وأسماء الجلال. وقد سبق الحديث مختصراً عن الأمر الأول - أعني: الإقرار بوجوده ﷻ -.

« وهذا أو ان الشروع في بيان وجه آخر من توحيده ﷻ في ربوبيته:

وهو تفرده ﷻ بالملك، وتفرده بالخلق، وتفرده بالتدبير..

فهذا الكون الهائل، وتلك المخلوقات العجيبة؛ ملك للحق ﷻ لا يشاركه في ملكها أحد كائناً من كان، قال عز من قائل: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (الشورى: ١٠٧)، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (آل عمران: ١٨٩)، وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (المائدة: ٤٠).

إلى غير ذلك من الآيات التي تقرّر ملكه ﷻ للكون كله؛ علويته وسفليته، سمواته وأرضه، وما فيها من المخلوقات العجيبة التي لا يعرف البشر منها إلا أقلّ القليل.

وهذا الملك له وحده ﷻ لا يشاركه فيه أحد من خلقه؛ ولذا جمع بينهما في مفتاح سورة «الفرقان»: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي رَزَقَ الْفَرَقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لَعَلَّ الْمُتَلَكِّمِينَ

نَذِيرًا ﴿١﴾ إِلَٰهَ ٱللَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُءُوهُ فَتَقَدَّرَ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾ (الفرقان: ١-٢).

وجمع بينهما في سورة «سبا» في قوله عز من قائل: ﴿قُلِ ادْعُوا ٱللَّهَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُكُمْ شَيْءٌ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ بِهِمْ مِمَّا يَنْتَحِبُونَ وَمَا لَهُمْ مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ (سبا: ٢٢).

وفي سورتي «فاطر» و«الأحقاف» يستنكر الله على المشركين ما ذهبوا إليه من عبادة سواه عن هم في غاية العجز والدَّلة؛ حيث لم يخلقوا شيئاً من الأرض أو السماء، أو يشاركوا في خلقهما؛ فيقول الحق ﷻ في سورة «فاطر»: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ﴾ (فاطر: ٤٠).

ويقول في سورة «الأحقاف»: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا نَدْعُوكَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ أَنتَوٰى بِكُتُبٍ مِّنْ قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَنتَبِرُونِ عِلمَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ﴾ (الأحقاف: ٤).

وفي جانب آخر يُظهر ﷻ بطلان شرك المشركين في صيغة التعجب؛ فينفي عن أحد سواه الملك والخلق، فيقول تعالى: ﴿أَبَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ (٣١) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٣٢﴾ (الأعراف: ١٩١، ١٩٢)، ويقول تعالى: ﴿إِلَّا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعٰلَمِينَ﴾ (الأعراف: ٥٤).

إِنَّ اليقين بهذه الحقيقة الشرعية يُؤلّد في النفس المؤمنة بها ألواناً من العمل، وصنوفاً من الإخبات له ﷻ؛ ومن ذلك الإحساس بعظمة الخالق ﷻ؛ فإنّك تندهش غاية الاندهاش إذا نظرت إلى عظمة مخلوق واحد من هذه المخلوقات، فكيف بعامة المخلوقات؟!

كم يتجذّر في نفسك هذا المعنى الإيماني، وأنت تشهد عظمة هذه الجبال الراسية؛ في قوّتها، وشموخها، ورسوحها؟!

وكم تمتلئ نفسك بهذا المعنى الإيماني، وأنت ترى البحر الخضم في سعته وعمقه، وما فيه من ملايين المخلوقات، وأسراره العجيبة التي لا يعرف البشر إلّا أقلّ القليل منها؟!

وكم تتعذّي نفسك بهذا الإحساس بعظمة الخالق، وأنت تجول بطرفك في هذه الأرض التي مُلئت بالكنوز، ودُحيت بالأرزاق، ودُللت للانتقال في جنباتها، والتقلّب في أرجائها؛ من وسطها تنبع المياه، ومن جوفها يخرج النبات، وفي أحشائها ترعرع الأشجار التي تولّد الثمار التي تقوم بها الحياة، ويتفكّه بها الناس؟!

إذا دهشت من صنوف العظمة في هذه المخلوقات، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها الذي لا يبلغ وصفه الواصفون؟!

وثمة معنى آخر تستوحيه وأنت تستيقن هذه الحقيقة..

حقيقة نفّره ﷻ بالملك والخلق؛ حيث تدرك رحمة الخالق ﷻ بخلقه؛

حيث أذن لهذا الخلق بالتصرف في هذا الملك الخالص له؛ فأباح لهم الشار،
وأذن لهم في الارتزاق؛ بل إنه ﷻ علَّلَ خلقه لهذه المخلوقات في مواضع
من كتابه بأنه خلقها لأجل الإنسان: ﴿فَلْيَطْرِقُوا الْإِسْرَ إِنَّ طَعَامَهُ﴾ (٢١) أَنَا صَبَّأُ الْمَلَّةَ
صَبَّأُ (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَبْنَايَ بِهَا حَيًّا (٢٧) وَيَسًّا وَقَصًّا (٢٨) وَرَبُّنَا وَمَحَلًّا (٢٩)
وَمَذَابِقَ عَلَّا (٣٠) وَفِيكِهِ وَأَبَّا (٣١) مَنَعَا لَكُمُ وَلَا تَنفِكُكُمْ (٣٢) ﴿(عس. ٢٤ ٣٢)،
ويقول أيضا: ﴿مَأْتُمْ أَشَدُّ حَلْفًا أَرِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (٣٧) رَفَعَ سَمَكَهَا مَوْنَهَا (٣٨) وَأَعْطَشَ
لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (٣٩) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٤٠) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (٤١)
وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (٤٢) مَنَعَا لَكُمُ وَلَا تَنفِكُكُمْ (٤٣)﴾ (المارعات ٢٧ ٣٣).

إن هذه الآيات الكريبات لا تشير إلى معنى الإذن فقط، بل تتجاوز ذلك
إلى معنى الحصص على الانتفاع بها؛ حيث إن الله ﷻ جعل هذه المخلوقات على
صورة يتمكن الإنسان من الانتفاع بها؛ ولذا جاء التعبير عن هذا المعنى بلفظ
التسخير أو معاه، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَمَرَ بِرِ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي
الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (٢١) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَلِيلَيْنِ
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٢٢) وَءَاتَيْنَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ
اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَطُلُومٌ كَفَّارٌ﴾ (إبراهيم ٣٢-٣٤)

وإذا شئت أن تشبع من هذه الحقيقة، وتذكر هذه الرحمة الإلهية من ربك
ﷻ، فاقرأ بتأمل الربع الأول من سورة «النحل» من الآية (٣) إلى الآية (١٨):
﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ

مِنْ تَطْلُفِهِ مَا نَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿١﴾ وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ
 وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جِبَالٌ خِيبٌ تَرْيَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٣﴾ وَتَجِدُ
 أَنْعَالَكُمْ إِنْ بَلَّغْتُمْ إِلَيْهِمْ يُبَلِّغُهُمْ إِلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ أَتَقْرَبُونَ ﴿٤﴾ وَالْجِبَلُ
 وَالْجِبَالُ وَالْجِبَالُ لِيَرْكَبُوهَا وَرَبُّنَا يَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ وَقُلْ
 اللَّهُ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٦﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿٧﴾ يُبْدِي لَكُمْ
 فِيهِ الرِّجَّ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالسُّجُودُ
 مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ
 فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ ﴿١٠﴾ وَهُوَ
 الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ شَرِبَ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا تَبْسُوتُهَا
 وَتَرَى الْفُلَّكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 ﴿١١﴾ وَالْقَنَ فِي الْأَرْضِ رَوِيٌّ أَنْ تَعْبُدَ بَعْدَ بَعْدٍ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٢﴾
 وَعَلَّمَهُمْ وَيَالْتَجِمُ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٤﴾
 وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥﴾

فانظر إلى هذا التسخير لهذه المخلوقات جميعاً لأجل مصلحة الإنسان،
 وذلك شيء من مقتضى ربوبيته ﷻ.

٦/١/١/٣ عظم التدبير

من أعمال القلوب: «الإيمان برؤية الله ﷻ»؛ هذه الرؤية التي تعني الملك والخلق لهذا الوجود، وقد مرّ الكلام بما تيسر عن شيء قليل من ذلك، لكن هناك معنى آخر من معاني ربوبيته ﷻ .

وهو تدبير هذا العالم، والقيام عليه بما تقتضيه حكمته ﷻ ..

فإنه ﷻ لم يخلق الخلق ثم تركه، ولكنه لا يزال - ولن يزال - مُدبِّرًا لأمر هذا الخلق؛ إيجادًا وإعدامًا، وإحياءً وإماتةً، إلى غير ذلك مما يدخل تحت قوله تعالى: ﴿يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (الرحمن: ٢٩) .
 «يُغْنِي فَقِيرًا، وَيَجْرِي كَسِيرًا، وَيُعْطِي قَوْمًا وَيَمْنَعُ آخَرِينَ، وَيُعْمِتُ وَيُجَبِّئُ، وَيُخَفِّصُ وَيَرْفَعُ، لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ، وَلَا تُغْلِبُهُ الْمَسَائِلُ، وَلَا يُبْرِمُهُ إِلْحَاحُ الْمُلْحِينَ، وَلَا طَوْلُ مَسْأَلَةِ السَّائِلِينَ، فَسُبْحَانَ الْكَرِيمِ الْوَهَّابِ الَّذِي عَمَّتْ مَوَاهِبُهُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ، وَعَمَّ لُطْفُهُ جَمِيعَ الْخَلْقِ فِي كُلِّ الْآبَاءِ وَاللَّحَظَّاتِ، وَتَعَالَى الَّذِي لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْإِعْطَاءِ مَعْصِيَةُ الْعَاصِينَ، وَلَا اسْتِغْنَاءُ الْفُقَرَاءِ الْجَاهِلِينَ بِكَرَمِهِ. وهذه الشؤون التي أخبر أنه كل يوم هو في شأن، هي تقاديره وتدبيره التي قدرها في الأزل وقصاها، ولا يزال - تعالى - يُمضِيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضتها حكمته، وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي، والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار، حتى إذا تمت هذه الخليفة، وأفناهم الله تعالى، وأراد أن يُنفذ فيهم أحكام الجزاء، ويربهم من عدله

وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ويوحدونه، نَقَلَ المكلفين من دار
الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان»^(١)

ومن تديره ﷺ: رزق عباده مؤمنهم وكافرهم؛ فذاك مقتضى ربوبيته؛
ولهذا لم يُقر إبراهيم عليه السلام على دعائه بقصر الرزق على المؤمنين، قال تعالى
في «سورة إبراهيم»: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ
الشَّرَايِثِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ يَا اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ﴾ (البقرة ١٢٦). هكذا أراد إبراهيم
ﷺ ألا يُرزق إلا المؤمن، ولكن الله رب العباد جميعًا، فقال تعالى:
﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَتِيسَرُ الْخِصْيِيرُ﴾ (البقرة ١٢٦).
إن الرزق عام بين العباد، وإنما يتفاوتون في المال؛ حيث يستعين المؤمن
برزق ربه على طاعته، فيسعد برضوان الله في الدنيا والآخرة، ويستعين به
الكافر على معصيته، فيشقى بسخط الله في الدنيا والآخرة.

وفي «سورة الإسراء» يذكر الله هذه الحقيقة شيء من البسط، فيقول
ﷻ: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ مِنْهَا شَاءَ لِمَنْ يُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ
يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْخُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كَلَّا نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ
وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَِّلْآخِرَةِ
أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْصِيلًا﴾ (الإسراء ١٨ - ٢١).

(١) تفسير السعدي (ص ٨٣٠).

ويعقضي ربوبيته ﷻ تكفل برزق سائر الكائنات من غير بني الإنسان، كما قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (هود: ٦٠).

وهذا الرزق شامل لكل هذه المخلوقات الحية، حتى ضعاف الحيوانات التي لا تجد الطاقة على الارتزاق: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِنَّهَا كُنتُمْ وَهَّاءٌ﴾ (العنكبوت: ٦٠).

وهكذا تكمل الله ﷻ بأرزاق الخلائق كلهم، قويم وعاجزهم، حتى تلك الدواب التي لا تستطيع لو هن قوتها وضعف عقلها أن تدحر غذاءها لغد، فإن الله ﷻ يوفقها لرزقها ويسخر لها قوتها وغذاءها كل يوم وكل وقت بوقته.^(١)

وقد ذكروا في رزق الحيوانات الضعاف عجباً من القصص، ومن ذلك ما ذكره من أن الغراب إذا فقس عن فرخه خرجت بيضاء، فإذا رآها كذلك نفر عنها؛ فتفتح أفواهها، ويرسل الله لها ذباباً، فيدخل في أجوافها ما تحيا به، فيكون ذلك غذاءها حتى تسود، فإذا اسودت، عاد الغراب فغذاها، ويرفع الله ﷻ الذباب عنها.^(٢)

وأنشد في هذا بعضهم:

(١) انظر: تفسير الطبري (١٨/٤٣٨)، والسعدي (ص ٦٣٥).

(٢) انظر: المجالسة للذبيوري (٤/١٩٩)، وعنه الذبيري في حياة الحيوان (٢/٤٨٢).

يا رازقِ السَّعَابِ^(١) في عُشِّهِ وَجَابِرِ الْعَظَمِ الْكَسِيرِ الْمُهَيِّضِ

إِنَّ الإِيمَانَ الْحَقَّ بهذا المعنى من توحيد الربوبية، يوجّه القلب إلى التعلّق بالله والتوكّل عليه، وعدم الوقوف عند الأسباب والتعلّق بها؛ فإن الله مُسَبِّبُ الأسباب، وقد يُجري الله ﷻ الأمر بأسباب أخرى لا يدركها العبد؛ ومن هنا قال ﷻ لعبد الله بن عباس موصيًا: «وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ...»^(٢)

وتأمّل في قصّة موسى ﷺ وهرعون؛ كيف حفظ الله موسى ﷺ وأصحابه حين لم يظهر في التقدير البشري سبب للنجاة، فلم يتخلّ عنهم أحورح ما يكونون إليه: ﴿فَاتَّبَعُوهُمْ مُتَشَفِّعِينَ﴾^(١) فَلَمَّا تَرَوْهُ الْجَمْعَاءِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّهُ لَمُنْذِرٌ كُنَّا نُنْذِرُكُونَ^(٢) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ^(٣) فَأَرْحَبْنَا إِنْ مُوسَى أَوْ أَضْرِبَ يَعْصَاكَ الْخَرُّ فَانْفَاقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ^(٤) وَأَرْلَمْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ^(٥) وَأَجْنَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَهْمِينَ^(٦) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ^(٧) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ^(٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّجِيمُ^(٩) (الشعراء: ٦٠-٦٨).

ومن أجل أن هذه الربوبية تعني التدبير الدائم لأمر هذا الخلق، كثر

(١) يعني: فرخ الغراب،

(٢) رواه الترمذي (٢٥١٦)، وقال: (حديث حسن صحيح).

الدُّعاء باسم «الرب» في آيات كثيرة في دعاء الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين الذين يتذكرون دومًا أن الخلق والتصريف والتدبير بيد الحق ﷻ؛ استمع إلى قول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ﴿رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝١٧٧ رَّبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝١٧٨ رَّبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۝١٧٩﴾ (البقرة ١٢٧-١٢٩).

وإلى قول نوح عليه السلام: ﴿رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كُنتَ بِي مِنْ نَصِيرٍ ۝٢٦﴾ (النمر ٢٦)، وقوله أيضًا: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۝٢٦﴾ (نوح ٢٦)، وقوله: ﴿رَبِّ أَعِزَّنِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۝٢٨﴾ (نوح ٢٨)، وقول سليمان عليه السلام: ﴿رَبِّ أَعِزَّنِي وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْسِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِلَيْكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝٣٥﴾ (ص ٣٥)، وقول موسى عليه السلام: ﴿رَبِّ إِنِّي طَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرْتَهُ لَكَ إِنَّكَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝١٦﴾ (النصص ١٦)، وقوله أيضًا: ﴿رَبِّ بِعَا أُنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۝١٧﴾ (النصص ١٧)، وقوله لما خرج من قريته خائفًا: ﴿رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝٢١﴾ (النصص ٢١)، ولما ورد ماء مدين وساعد ابنتي الشيخ الكبير، ثم تولى إلى الظل، فقال: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أُرْلَتْ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۝٢٤﴾ (النصص: ٢٤).

والدُّعاء بالربوبية هو -أيضًا- شأن عباد الله الصالحين من أتباع

المرسلين .. فذكر الله من دعاء عباده - الذين شرفهم بنعتهم «عباد الرحمن» - أنهم يدعونه باسم الرب ووصف الربوبية، كما في آخر سورة «الفرقان»: ﴿رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ﴾ (الفرقان ٦٥)، ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (الفرقان: ٧٤)، وفي آخر سورة «آل عمران» في دعاء أولي الألباب أصحاب القلوب الحية: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ..﴾ (الآيات ١٩١ - ١٩٤).

٧/١/١/٢ حقُّ العبادة

سبق أن أشرف أعمال القلوب وأجلّها: «الإيمان بالله»، وأن ذلك يتضمن الإيمان بوجوده، وبربوبيته، وبألوهيته، وبأسمائه وصفاته. وقد سبق الحديث عن المعنيين الأولين: «الإيمان بوجوده»، و«الإيمان بربوبيته»..

■ وسيكون حديث في هذه المقالة عن الأمر الثالث، وهو: «الإيمان بألوهيته»..

ويتضمّن: الإقرار بأن الله هو المستحق للعبادة وحده، والتوجّه إليه ﷻ بكل العبادات القلبية، وعبادات الخوارج القولية والبدنية

ويُسمّى هذا التوحيد بـ «التوحيد العملي»؛ لأنّ متعلّقه الأعمال كلها.

ويسمّى -أيضاً- بـ: «التوحيد القصدى الإرادى»؛ لأنّه يتعلّق بإخلاص القصد والإرادة لله وحده في كل عمل عباديّ يفعله المكلف؛ سواء كان ذلك من أعمال القلوب؛ كالخوف والرجاء، والرغبة والرّهبة، والخشوع والخشية، والحب والإبابة، والتوكّل والخصوع. أو كان ذلك من أعمال اللسان؛ كالنطق بالشهادتين، والاستعاذة، والدُّعاء، والتسبيح، والتحميد، والتّمجيد، وتلاوة القرآن. أو كان ذلك أعمال بقيّة البدن؛ كالصلاة، والصوم، والحجّ، والنذر، والدّبح، ونحو ذلك. أو كان ذلك من الأعمال المالمية؛ كالزكاة، والصّدقات، والكفّارات، والأصحية، ونحو ذلك.

إن توحيد الربوبية والأسماء والصفات لا يؤتي ثمرته، ولا يكون مُنجيًا عند الله، إلا إذا أثمر إخلاص التوجه إلى الله، وتوحيد القصد إليه، وترك عبادة أحد سواه؛ ولذا كان من التناقض البين حال المشركين الذين كانوا يؤمنون بربوبية الله ثم يعبدون غيره ممن خلق؛ ومن هنا ألزمهم الله ﷻ الحجة بإقرارهم بربوبيته، ثم إعراضهم عن عبادته، قال تعالى في «سورة النمل»: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يَشْرِكُونَ﴾ (٥٩) ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَوَلَمْ مَعَ اللَّهُ مَعَهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ (٦٠) ﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِرًا ۗ أَوَلَمْ مَعَ اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٦١) ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُم مَخْرَجًا ۗ أَوَلَمْ مَعَ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ (٦٢) ﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَوَلَمْ مَعَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٦٣) ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَوَلَمْ مَعَ اللَّهُ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (النمل ٥٩ - ٦٤).

فهذه الآيات مُصدرة بالاستفهام، ومختومة بالاستفهام؛ والاستفهام في أولها تذكير بما هو متقرر عند المشركين من تفرد الله بما يُذكر بعد ذلك الاستفهام. والاستفهام في آخرها استنكار لذلك المسلك الشركي الشائن من العدول عن عبادة الله وحده، إلى التوجه بالعبادة إلى الآلهة الباطلة.

والمُتأمل في هذه الآيات يجد هذا الحوار الماتع الذي يأخذ بجنبات النفس الإنسانية ليقودها إلى الحق والهدى.. من ذا الذي خلق هذه السموات وتلك الأرض العظيمة في خلقها، الواسعة في أرجائها، الكثيرة في خيراتها؟!

ومن ذا الذي أنزل من السماء ماء، فأنبث به الحقائق الغنّاء، التي كما تربي الجسد بنباتها، فهي تبهج النفس بحسنها وجمالها؟!

أفي قدرة مخلوق أن ينبت مثل هذه الأشجار؟! لا والله ما يستطيع مخلوق أن ينبت شجرة واحدة، فكيف بها جميعاً؟!

ثم من الذي جعل الأرض على صفة يستقر عليها العباد؛ فينبون مساكنهم، ويزرعون حروثهم، ويطوونها ذهاباً ومجيئاً، ثم شقّ فيها الأنهار التي ينتفع بها العباد في شربهم ورعي أعمامهم وسقي زروعهم، وحمل على الأرض هذه الجبال الرواسي التي تحفظها من الميلان والاضطراب، وجعل مجاري الأنهار بعيدة عن البحار فلا يختلط العذب الفرات بالملح الأجاج فيفوت الانتفاع؟!

أيستطيع أن يفعل هذا أحد غير الله؟! لا والله، أفيجوز حينئذ أن يُعبد أحد سواه؟! إنه الجهل العظيم والغباء المتناهي وإن زعم صاحبه كمال العلم ووفرة العقل؛ ولذا قال تعالى: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (العل: ٦١).

ثم انظر إلى حالة الكرب والصنك التي تعترى الخلق؛ مَنْ الذي يكشفها، ويمحو آثارها، أو يُخَفِّف مِنْ وطأتها؟! وأنتم أيها المشركون إذا متكم الصُّرُّ التجأتُم إلى الله، ودعوتُموه بكل صدق وإخلاص، أفيستحق أحد سواه أَنْ يُعْبَدَ؟! لا والله، ولكنها الغفلة، وقلة التدبُّر تقود إلى مثل هذه المسالك: ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ (الأعراف: ٣).

ثم أنتم تَمْنَطُونَ البراري والبحار، فيدهم عليكم الظلام، وتحيط بكم الحناديس. مَنْ الذي هَيَّا لكم العلامات من القمر والكواكب التي بها تستدلُّون؟! إنه الله..

وَمَنْ الذي يرسل تلك الرياح المبشرات بالخير لما تحمله من مسبب الحياة بما تسوقه من الشَّحْب المحمَّلة بالماء؟! إِنَّهُ الله .. أفيصح أَنْ يُعْبَدَ سواه؟! ..

إنَّه الانتقاص لمقام الله، والإعراض عن موجب الوفاء بعبوديته .
فسبحان مَنْ تقدَّس وتعاضم عن فعل الجاحدين: ﴿تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (النمل: ٦٣).

ثم انظر إلى هذا الخلق بكل أصنافه وأجناسه؛ مَنْ الذي بدأه أول مرة؟! ومن الذي سيعيده؟! ومن ذا الذي بسط الأرزاق في السماء والأرض؟!
إنَّهُ الله ..

كل هذه حجج تُبطل شرك المشركين؛ فَإِنْ كَانَ لديهم حجة تسوِّل لهم

ما يقتربون من الشرك، فليُظهروها؛ ولذا ختمت الآيات بقوله تعالى:
﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ سَادِقِينَ﴾ (المرءة ١١١).^(١)

جاء في الأثر الإلهي: «إِنِّي وَالْإِنْسُ وَالْجِنُّ فِي تَبَا عَظِيمٍ؛ أَخْلُقُ وَيُعْبَدُ
غَيْرِي، وَأَزْرُقُ وَيُشْكِرُ غَيْرِي». ^(٢)

فَمِنَ الظُّلَمِ الْبَيِّنِ وَالشَّرْكِ الْجَلِيِّ الْعَدُولُ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ الْخَالِقِ إِلَى عِبَادَةِ
الْمَخْلُوقِ ..

(١) يراجع: تفسير السعدي (ص ٦٢).

(٢) روا الطبراني في مسند الشاميين (٩٣/٢) والبيهقي في شعب الإيمان (٣١٠/٦).
واسناده منقطع.

٨/١/١/٣ تعرّف إلى الله

أشرف أعمال القلوب «الإيمان بالله»، بجانبه: العملي، والعلمي..
وقد تقدّم الحديث عن الجانب العملي المعبر عنه بـ: «توحيد الألوهية»،
أو «توحيد القصد والعمل». وسنتناول الجانب الآخر، وهو الجانب
العلمي..

إنّ النفوس الشريرة مفطورة على محبة البحث عن باريها وخالقها
ومحاولة معرفته؛ ولذا ذهب بعض الباحثين عن الله إلى صفحة هذا
الكون يلتمسون فيها التعرف إلى خالقهم، وهّداهم هذا النظر في الكون
المحكّم البديع الواسع الأرجاء الهائل الخلق، إلى أنّ خلقه: حكيم عليم
قادر.

لكن هذا العلم الذي حصله أولئك الناظرون، علم محدود قاصر، لا
يُطْفئ ظمأ الإنسان ولا يروي غليته.

بل إنّ مقدار هذا المحدود الذي عرفه، والقاصر الذي وقف عليه،
يجادله فيه الناس حتى يكون مجال أخذ وردّ.

ولذا كان من رحمة الله هذا الفيض الغزير من الآيات القرآنية
والأحاديث النبوية في الحديث عن الله، وعن أسمائه وصفاته وأفعاله،
استمع إلى قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا
نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا

يَنْ أَيْدِيَهُمْ وَمَا خَلَقَهُمْ وَلَا يُجْعَلُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَمِمَّكَرُوسِيَّتُهُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يُكْوَدُّ جِفْطُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ (الفرقة ٢٥٥)، وقوله
تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
﴿٢٥٦﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ... ﴿٢٥٧﴾ (الحشر ٢٢-٢٣).

واستمع إلى آيات الحديث عن فعله ﷺ في مثل قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ كَانَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٢١) وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ يَقِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجْلًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٢٢) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفًّا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ بَابِهَا مُعْرِضُونَ (٢٣) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٢٤﴾ (البقرة: ٢٠-٢٣)

وعندما تجاهل فرعون - استكباراً وعناداً - وجود الخالق ﷻ، أفاض موسى ﷺ في التعريف بربه؛ لعلمه أنه كلما زادت معرفة العبد به، زاد يقينه وقويت محبته وعظمت رغبته: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٣) قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (٢٤) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ (٢٥) قَالَ رِجَالُهُ وَمِمَّنْ بَيْنَهُمْ الظَّالِمِينَ (٢٦) قَالَ إِنْ رَسُولُكُمْ أَلَيْكَ أَتُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (٢٧) قَالَ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٨)﴾ (الشعراء: ٢٣-٢٨).

ليت شعري! أيتها أحق بوصف الجنون؟!

أهذا الذي امتلأ قلبه معرفة بربه، واستحضاراً لعظمته، ونأملًا في فعله؛
 فرأى من دلائل ربوبيته في خلق السموات والأرض وسائر المخلوقات،
 ورأى من آثار أسمائه وصفاته في بديع صنع الكون وإحكامه؟!

أم هذا الجاحد الذي تعالى على كل ذلك؛ فأغلق سمعه وبصره وعقله،
 ومن ثم تحير في حُجَّتِه، وأعيا عليه بيانه؛ فانتقل من حوار الفكر، إلى
 سياط الحلادين، وحفاء السجانيين: ﴿قَالَ لَئِنْ اتَّخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ
 مِنَ الْمَعْجُونِ﴾ (الشعراء: ٢٩)؟!

ولذا اهتم علماء الإسلام قديماً وحديثاً بجمع ما وردت به النصوص
 الشرعية من أسماء الله وصفاته، وألفت في ذلك المؤلفات المتعددة بين
 مطوّل ومختصر؛ من مثل ما جمعه: الإمام جعفر الصادق، وأبو سليمان
 الخطابي، وابن القيم، والشيخ عبد الرحمن من ناصر السعدي، وغيرهم
 من أهل العلم إلى وقتنا هذا.^(١)

ولقد ورد وصف الله ﷻ بأن «له الأسماء الحسنى» في أربع آيات من
 الكتاب الكريم: قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ
 يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأعراف: ١٨٠)، وقال
 تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ (الإسراء
 ١١٠)، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ (طه: ٨)،

(١) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى (ص ١٣١ - وما بعدها)

وقال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلَّاقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (الحشر: ٢٤).

فأسماء الله كلها حسنى، أي: بالغة الكمال الأعظم في الحسن؛ فهي حسنى لدلالاتها على أحسن وأعظم وأجل وأقدس مُسمى وهو الله ﷻ.

وهي حسنى لأنها دالة على صفات الكمال العظيمة التي يتصف بها الباري ﷻ؛ فاسمه «العليم» -مثلاً- دالٌّ على أن له علماً محيطاً عاماً بجميع الأشياء، فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (٦) ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكْتُوْتُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدَنَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (المجادلة ٦-٧).

واسمه «الرحيم»: دالٌّ على أن له رحمة عظيمة وسعت كل شيء.

واسمه «القدير»: دالٌّ على أن له قدرة عامة لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء.^(١)

وكما يكون الحسن في أسمائه تعالى باعتبار كل اسم على انفراده، فكذلك يكون باعتبار جمعه إلى غيره؛ كـ: «الغني الحميد»، و«العفو القدير»، و«الحميد المجيد». وهكذا عامة الصفات المقترنة، والأسماء المردوجة في القرآن؛ فإن

(١) انظر: تفسير السعدي (ص ٣٠٩).

«الغنى» صفة كمال، و«الحمد» كذلك. واجتماع «الغنى» مع «الحمد» كمال آخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما، وكذلك: «العفو» «القدير»، و«الحميد المجيد»، و«العزیز الحكيم».

والتأمل في هذا المعنى من أشرف المعارف، وأركانها وألطفها.^(١)

(١) انظر: بدائع الفوائد (١/٢٨٣).

٩/١/١/٢ سبيل التزكية

إذا كان العلم بأسماء الله وصفاته من أشرف العلوم؛ لتعلقه بأجل وأعظم وأقدس مسمى وهو «الله»؛ فإن العلم بها - أيضاً - هو سبيل التزكية للنفس البشرية، وتطهيرها من أدران المعصية والغفلة؛ وذلك لأن القرآن العظيم كله حديث عن الله - تبارك وتعالى - وصفاته وأفعاله في كونه، والدعوة إلى الاستجابة لشرعه، والابتعاد عن الأسباب المفضية إلى انتقامه وغضبه.

إنَّ النفوس المؤمنة قد تهفو إلى المعصية، ويستزلفها الذنب فينبو بها عن جواد الطاعة، ولكنها حينها تتذكر أنَّ الله يراها على تلك الحال؛ تستحي منه، وتنكف عن مخالفته؛ وأما النفوس المحادة لله فإنها لا تعباً برؤية الله ومراقبته ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ۖ ﴿٩﴾ عَنَّا إِذَا صَلَّى ۖ ﴿١٠﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ۖ ﴿١١﴾ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ۖ ﴿١٢﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۖ ﴿١٣﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ أَتَىكَ اللَّهُ بِبُرْهَانٍ ۖ ﴿١٤﴾

والعبد مهما بلغت منزلته، وعلت درجته؛ تتنابه الغفلة، ويدركه السهو، فيقع في الذنب؛ إلا أنَّ لهذا العبد في رحمة الله ﷻ ملاذاً يحثه على التوبة، وملجأً يُراجع فيه نفسه، ويلتقط فيه أنفاسه، حتى ينفذ ببصيرة التائب إلى حقيقة ما قدَّم وأخَّر، فيغسل بماء الندم أوضار الخطيئة، ويعلم أنَّ له رباً رحيماً يقل التوبة من عبادته، وأنَّ رحمته ﷻ: ﴿وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (الأعراف: ١٥٦).

وَمِنْ رَحْمَتِهِ ﷻ بِخَلْقِهِ: ما أرسله من الرسل، وما أنزله من الكتب، كما قال تعالى في وصف نبيه ﷻ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (الأنبياء: ١٠٧)، وقال أيضاً: ﴿ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ قُلُّ أَدُنْ حَتَّىٰ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (النور: ٦١). وقال تعالى عن كتابه: ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ لِّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (الأعراف: ٥٢)، وقال أيضاً: ﴿ وَلَقَدْ سَكَّتْ عَنْ مُوسَىٰ آلَ الْعَصْبِ أَحَدَ الْأَلْوَابِ فِي تَسَخُّطِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَتَّقُونَ ﴾ (الأعراف: ٥٤)، وقال أيضاً: ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُفُّهُمْ مَوَاطِئُهُمْ مِنْ رَبِّكَمْ وَشِفَاءً لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس: ٥٧).

وإذا كانت الكتب التي جاء بها المرسلون من رحمة الله، فحري بالعباد أن يتشبث بها تصديقاً بها، واتباعاً لما جاء فيها من الأوامر والنواهي؛ لتدركه رحمة الله.

وقد تحدّث الإمام ابن القيم حديثاً طويلاً عن الآثار الإيمانية المعرفية والسلوكية لمعرفة أسماء الله وصفاته، وكان مما قرّره أن «القرآن كلام الله، وقد تجلّى الله فيه لعباده بصفاته:

فتارة: يتجلّى في جلاباب الهيبة والعظمة والجلال؛ فتخضع الأعناق، وتنكسر النفوس، وتخشع الأصوات، ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء.

ونارة: يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء، وجمال الصفات، وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قنب العبد قوة الحب كلها، بحسب ما عرفه من صفات جماله، ونعوت كماله، فيصبح فؤاد العبد فارغاً إلا من محبته، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه ذلك كل الإباء، كما قيل:

يُرَادُ مِنَ الْقَلْبِ نَسْيَانُكُمْ   وَتَأْيِي الطَّاعِ عَلَى النَّاقِلِ
فتقى المحبة طبعاً لا تكلفاً.

وإذا تجلّى بصفات الرّحمة والبرّ، واللّطف والإحسان، انبعثت قوة الرّحاء من العبد، وانبسط أمله، وقوي طمعه، وسار إلى ربّه، وحادي الرجاء يحدو ركاب سيره، وكلما قوي الرجاء جد في العمل؛ كما أن الباذر كلما قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالنذر، وإذا ضعف رجاءه قصر في النذر.

وإذا تجلّى بصفات العدل والانتقام، والغضب والسخط والعقوبة، انقمعت النفس الأمارّة، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعوناتها، فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر.

وإذا تجلّى بصفات الأمر والنهي، والعهد والوصية، وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع، انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره، والتبليغ لها، والتواصي بها، وذكرها وتذكرها، والتصديق بالخبر، والامتثال للمطلب، والاجتناب للنهي.

وإذا تجلّى بصفات السمع والبصر والعلم، انبعثت من العبد قوة الحياة؛
فيستحيي ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في
سريره ما يحقته عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان
الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى.

وإذا تجلّى بصفات الكفاية والحسب، والقيام بمصالح العباد، وسوق
أرزاقهم إليهم، ودفع المصائب عنهم، ونصره لأوليائه وحمايته لهم، ومعيته
الخاصة لهم؛ انبعثت من العبد قوة التوكل عليه، والتفويض إليه، والرضى
به، وبكل ما يجريه على عهده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه .

وإذا تجلّى بصفات العزّ والكبرياء، أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت
إليه من الدل لعظمته، والانكسار لعزته، والخضوع لكبريائه، وحشوع
القلب والجوارح له، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه، وجوارحه
وسمته، ويذهب طيشه وتوقه وحدته.

وجماع ذلك. أنه سبحانه يتعرّف إلى العبد بصفات إلهيته تارة، وبصفات
ربوبيته تارة؛ فيوجب له شهود صفات الإلهية: المحبة الخاصة، والشوق
إلى لقائه، والأنس والفرح به، والسرور بخدمته، والمنافسة في قربه،
والتودد إليه بطاعته، والتهج بذكره، والفرار من الخلق إليه، ويصير - هو
وحده - همه دونها سواه.

ويوجب له شهود صفات الربوبية: التوكل عليه، والافتقار إليه،
والاستعانة به، والذل والخضوع، والانكسار له.

وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته، وإلهيته في ربوبيته، وحده في ملكه، وعزه في عهوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه، وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه..

وأنت إذا تدبرت القرآن، وأجرته من التحريف، وأن تقصي عليه مآراء المتكلمين، وأفكار المتكلمين؛ أشهدك: مَلِكًا قَيُّومًا فوق سمواته على عرشه، يدبر أمر عباده، يأمر وينهى، ويرسل الرسل، وينزل الكتب، ويرضى ويعضب، ويثيب ويُعاقب، ويُعطي ويمنع، ويُعزّز ويُذلّ، ويُخفض ويرفع، يرى من فوق سبع ويسمع، ويعلم السرّ والعلاية، فعّال لما يريد، موصوف بكل كمال، مُرّهُ عن كل عيب، لا تتحرك ذرّة فيها فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع^(١).

(١) الموائد (ص ٩٨ - ١٠١)، وانظر: د. عمر الأشقر - أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة (ص ٢٢ - وما بعدها).

٢/١/٣ الإيمان بالملائكة

٣ / ١ / ٢ / ١ العالم النوراني.

٣ / ١ / ٢ / ٢ رُسل الحق .. وعضد المؤمنين.

العالم النوراني ١/٢/١/٢

سبق أن أشرف أعمال القلوب «الإيمان بالله»، وقد يتنا حوائب هذا الإيمان بياناً موجزاً فيها مر.

ومن أركان الإيمان بالله «الإيمان بملائكته»، وما أخبر به عنهم، وافترض علينا من الإيمان بهم، قال تعالى: ﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَعْرِفُ بَيْنَكَ أَحَدٌ مِّنْ رُّسُلِهِ﴾ (البقرة: ٢٨٥).

وفي حديث سؤال جبريل للنبي ﷺ عن الإيمان، أجابه ﷺ بقوله: «الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته...»^(١) الحديث.

الملائكة عالم غيبي، لا نعرف عنه إلا ما أخبرنا الله ورسوله عنه، وقد بسطت النصوص من الكتاب والسنة الحديث عنه، بما يجعل الإيمان بالملائكة في غاية الوضوح، وإن كانت هناك حوائب لا نعرفها، ونحن موقنون أن لو كان لنا في معرفتها فائدة لجاء بها الوحي.

وهذه الاستفاضة من النصوص الشرعية في الحديث عن الملائكة تشعر بحاجتنا إلى هذه المعرفة أولاً، وانتفاعنا بها ثانياً؛ فليس الإيمان بالملائكة قضية عقلية يجب التسليم بها فقط، بل هي قضية إيمانية لها آثارها في العقل والقلب والجوارح.

(١) رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (١ - ٨) واللفظ لمسلم.

ولعلك - أخي القارئ - تجول بفكرك فيما ينبغي أن تستفيده وتستثمره من خلال معرفتك لجوانب هذا الركن من أركان الإيمان بالله.

الملائكة مخلوقات أبدعها الله، وأنشأها من النور، كما خلق آدم من التراب، قال ﷻ: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ»^(١).

والملائكة مخلوقات عظيمة الخلق والصورة، وفي ذلك يقول الله ﷻ: ﴿الْمَسْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِةِ رُسُلًا أُولَئِكَ أَجْنَعُ مَقَرٍّ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ يُرِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (فاطر ١)، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ (الحج: ١٨)، قال: «رَأَى النَّبِيُّ ﷺ جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتُّ مِائَةٍ جَنَاحٍ»^(٢)، ورأى النبي ﷺ جبريل عليه السلام في صورته مُنْهَطًا مِنَ السَّمَاءِ، سَادًّا بِعِظَمِ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»^(٣).

كما أن الملائكة مخلوقات جميلة، حسنة الصورة، باهرة المنظر، قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ۖ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ۖ﴾ (الحج: ٦٥): ﴿ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى﴾: «ذُو مَنَظَرٍ حَسَنٍ». وقال قتادة: «ذُو خَلْقٍ طَوِيلٍ حَسَنٍ»^(٤).

(١) رواه مسلم (٢٩٩٦).

(٢) رواه مسلم (١٧٤).

(٣) رواه مسلم (١٧٧).

(٤) تفسير الطبري (١٠/٢٢).

وقد تقرّر عند البشر حُسن الملائكة وجاهلهم، كما قصّه الله ﷻ في قصة النسوة اللاتي رآين يوسف ﷺ: ﴿لَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ (سورة يوسف ٣١).

والملائكة عدد هائل لا يعرف نهايته إلا مَنْ خلقهم ﷻ. ولو وقفت على إحصائية لبعضهم لهالك هذا العدد، استمع - مثلاً - إلى قوله ﷻ في وصف «البيت المعمور»: «فَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ»^(١) إذا كان هذا عدد الطائفين في اليوم الواحد؛ فكم يبلغ عدد الطائفين عليه منذ خُلِقُوا.

وحقيقةٌ عديدةٌ أخرى ذكرها النبي ﷺ حين وصف جهنم - أعادنا الله وإياكم منها -، فقال ﷺ: «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُجْرُونَهَا»^(٢) فيتحصّل من هذا أنّ عدد الذين يجرون جهنم «أربع مليارات وتسع مئة مليون ملك» (٠٠٠٠٠٠، ٩٠٠، ٤)؛ فما ظنك بعدد الملائكة كلهم؟!

وفي هذه الكثرة ما يوجب تعظيم الخالق ﷻ، ويقطع الأمل دون الوصول إلى حقيقة عددهم، ويكفي أن تُردّد قول الباري ﷻ: ﴿وَمَا يَحْصُرُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ (المدثر: ٣١).

(١) رواه البخاري (٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٢).

(٢) رواه مسلم (٢٨٤٢).

وبجانب هذه الزوايا من عظمة خلق الملائكة وجاههم وحسن صورتهم وكثرة عددهم، فهناك زاوية أخرى، وهي الكمال الروحي والنقاء النفسي؛ فهم بررة أتقياء، أقوالهم سداد، وأفعالهم رشاد، وصفهم الله بقوله: ﴿يَأْتِيهِمْ سَكْرَةٌ ۖ يَكْرَاهُ الْكِرَامُ بَرَدَهُ﴾ (عس ١٥، ١٦). «أي: خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارزة ظاهرة كاملة»^(١).

والملائكة آتاهم الله من لدنه علوماً عظيمة، ومعارف شتى، لم يتعاطوا غيرها، ولم يخلطوها بها يصرفها عن نقاتها وصفاتها: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (بقرة ٣٢).

هؤلاء الملائكة مطبوعون على عبادة الله. ﴿لَا يَقْضُونَ إِلَهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (التحریم: ٦).

يمثلون لأوامر الله ﷻ؛ حائفون من التقصير في طاعته، وجلون أن يُعذبهم إن عصوا أمره: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (سج ٥٠)، وعن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَرَرْتُ لَيْلَةً أُسْرِي فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى، وَجِبْرِيلُ كَالْحِلْسِ الْبَالِي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﷻ»^(٢).

(١) تفسير ابن كثير (٨/٣٢١).

(٢) رواه الطبراني في الأوسط (٤٦٧٩)، وابن أبي عاصم في السنة (٦٢١). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/٧٨): (رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح). وقال السيوطي في الخصائص الكبرى (١/٢٦١): (إسناده صحيح). وقال الألباني في صحيح الجامع (٥/٢٠٦): (إسناده حسن). وقوله (كالحلْس البالي): الحلْس. كساة يكون تحت بردة البعير، أي. صار الخوف له

والملائكة متأدبون مع ربهم غاية الأدب، كما قال الحق ﷻ ﴿ وَفَالُوا
أَتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ لَا يَسْئَلُونَهُ بِالْقَوْلِ
وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَقَعَلُونَ ﴿٦٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا
لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ (الأنبياء: ٢٦-٢٨).

هؤلاء الملائكة يُصلُّون لله، وهم في صلاتهم غاية في الانتظام؛ ولهذا
أمر النبي ﷺ أمته بالافتداء بهم في ذلك، فقال ﷺ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ
الملائكةُ عند ربِّها؟». قيل: وكيف تصفُّ الملائكةُ عند ربِّها؟ قال: «يُتِمُّونَ
الصُّفُوفَ الأولَى، وَيَتَرَأَّصُونَ فِي الصَّفِّ»^(١) وكان عُمر إذا أقيمت الصلاة؛
استقبل الناس بوجهه، ثم قال: «أقيموا صفوفكم واستووا؛ فإنها يريد الله
بكم هَذي الملائكة»، يقول: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴾ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴾
(الصافات: ١٦٥-١٦٦)^(٢).

كما أنهم يحجُّون إلى البيت المعمور - الذي هو كعبة أهل السماء،
ففي حديث المعراج قول النبي ﷺ: «لَتَمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ المعمورُ، فسألتُ
جبريلَ، فقال: هذا البيتُ المعمورُ، يُصْبِي فِيهِ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ
مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخَرًا عَلَيْهِمْ»^(٣) يعني: يتعبَّدون فيه

جِلْسًا، يعني: مُلَازِمًا. ومن ذلك قوله: (كُنْ جِلْسَ بَيْتِكَ) أي: ملازمه. انظر: العريب
لا من قتيبة (٦٤٧/٢)، الفائق للرحماني (٣٠٥/١)، العريب لابن الحوزي (٢٣٤/١).
(١) رواه مسلم (٤٣٠).

(٢) رواه الطبري في تفسيره (٦٥٣/١٩).

(٣) رواه البخاري (٣٢٠٧) - والسياق له - ومسلم (١٦٢).

ويطوفون، كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم، كذلك ذاك البيت، هو كعبة أهل السماء السابعة؛ وَجَدَ نَبِيُّنَا ﷺ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ ﷺ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى ذَاكَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ؛ وَلَعَلَّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ بَانِي الْكَعْبَةِ الْأَرْضِيَّةِ، وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ^(١).

هذا الجنس من المخلوقات لهجة الدائم تسميحه الله وتمجيده، وتعظيمه وتبجيله، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَمْجِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ (عافر: ٧).

ومن كثرة تسميحه صَحَّ أَنْ يوصفوا بالمسبحين، كما قالوا عن أنفسهم: ﴿وَأَنَا لَحَرُّ الْمَسْبُوحِ﴾ (الصفات: ١٦٦).

ولا عجب أن يشتغلوا بالتسبيح؛ فإنه أفضل ما ذُكِرَ اللهُ ﷻ به، فقد سئل رسول الله ﷺ: أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ؟ قال: «مَا اضْطَقَّ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ»^(٢).

(١) تفسير ابن كثير (٧/ ٤٢٧ - ٤٢٨).

(٢) رواه مسلم (٢٧٣١).

٢/٢/١/٢ رُسِلَ الْحَقُّ .. وَعُضِدَ الْمُؤْمِنِينَ

تَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ: «الْإِيمَانُ بِمَلَائِكَةِ الرَّحْمَنِ»، وَقَدْ مَرَّتْ إِمَّا حَةً سَرِيعَةً عَنْ خَلْقِهِمْ وَخُلُقِهِمْ، وَعِبَادَتِهِمْ لِلْحَقِّ ﷻ... وَنُسْتَكْمَلُ الْحَدِيثَ عَنْ جَانِبٍ آخَرَ مِنْ جَوَانِبِ هَذَا الْإِيمَانِ، وَهُوَ جَانِبُ: الْعَلَاqَةِ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْإِنْسَانِ..

وَفِي مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْعَلَاqَةِ أَثَرٌ إِيْجَابِيٌّ فِي سُلُوكِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ، بَلْ هُوَ مِنْ أَهَمِّ عَوَامِلِ الْإِنضِبَاطِ السُّلُوكِيِّ، وَقَبْلَ ذَلِكَ: الرُّقْيَةُ الْإِيمَانِيَّةُ، وَاسْتِحْبَاءُ الْقَلْبِ وَوَجْلهُ مِنْ خَوْفِ التَّقْصِيرِ.

هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةُ هُمْ رُسُلُ الْحَقِّ ﷻ؛ فَعَنْ طَرِيقِهِمْ يَنْتَرِلُ الْوَحْيُ، وَبِسْفَارَتِهِمْ يُوَدَّى كَلَامُ اللَّهِ إِلَى عِبَادِهِ الْمُرْسَلِينَ: ﴿قُلْ مَنْ كَانَتْ عِدُوًّا لِحَبْرِيلَ فَإِنَّهُ رَّأَاهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (الْقُرْةُ ٩٧).

وَأَحْيَانًا يُرْشِدُ الْمَلَكُ الرَّسُولَ إِلَى مَا يُسَهِّلُ عَلَيْهِ وَعَنِ أُمَّتِهِ الْوَحْيَ، كَمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ أَتَيَا، فَقَعَدَ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِي، وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِي، فَقَالَ جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ، اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ. فَقَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدَّهُ. فَقُلْتُ: زِدْنِي. فَقَالَ: اقْرَأْهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرَفٍ. فَقَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدَّهُ. فَقُلْتُ: زِدْنِي. حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرَفٍ. فَقَالَ: اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، كُلُّهَا شَافٍ كَافٍ»^(١)

(١) رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢١١٣٢)، وَعَدُ بْنُ حَبِيدٍ (الْمُتَّحَبُ ١٦٤)، وَالسَّائِي (٩٤١)، سَنَدُ

لقد جعل الله الدنيا دار ابتلاء واختبار، ومن هنا كان هناك مجال واسع لوسوسة الشيطان وإغوائه. ولكن الله أعان العبد المقبل عليه بالملك الذي يحضه على الخير، ويرغبه في المعروف، ويحرك فيه بواعث التعبد والتقرب إليه ﷻ؛ فعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أَوَى الرَّجُلُ إِلَى فِرَاشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ، فَيَقُولُ الْمَلَكُ: اخْتِمْ بِخَيْرٍ، وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ: اخْتِمْ بِشَرٍّ. فَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ، ثُمَّ نَامَ، بَاتَتْ الْمَلَائِكَةُ تَكْلُمُهُ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ، قَالَ الْمَلَكُ: افْتَحْ بِخَيْرٍ، وَقَالَ الشَّيْطَانُ: افْتَحْ بِشَرٍّ. فَإِنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ نَفْسِي، وَلَمْ يُمِتِّهَا فِي مَنَامِهَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ﴿يُمِيتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولا ...﴾ (فاطر: ٤١) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ﴿يُمِيتُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (الحج ٦٥)؛ فَإِنْ وَقَعَ مِنْ سَرِيرِهِ فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(١).

صحيح. وصححه أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري (١/ ٣٤). وأصل الحديث في صحيح مسلم برقم (٨٢٠) من حديث أبي ثر كعب، وفيه قصة، وفيه قول النبي ﷺ: «يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ إِلَى: أَنْ أَقْرَأَ، لَقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هُوَ عَلَى أَمْتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ. أَقْرَأَهُ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هُوَ عَلَى أَمْتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَةَ. أَقْرَأَهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَافٍ، فَلَمْ يَكُنْ رَدَّةً رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةً تَسْأَلُيْهَا، فَقُتِلَ اللَّهُمَّ اعْمِرْ لِأَمْتِي، اللَّهُمَّ اعْمِرْ لِأَمْتِي، وَأَحْرَزْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمَ يَرْعَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ، حَتَّى إِتْرَاهِيمَ ﷺ». وكذلك رواه مسلم (٨١٩) مختصراً من حديث ابن عباس.

(١) رواه أبو يعلى (١٧٩١)، والنسائي في السنن الكبير (١٠٦٢٣، ١٠٦٢٤)، وابن حبان (٥٥٣٣)، والحاكم (٥٤٨/١) وصححه عن شرط مسلم وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ١٢٠). (رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج لشامي، وهو ثقة).

والملائكة مُوَكَّلُونَ بحفظ أعمال بني آدم: ﴿وَلَوْ عَلِمْتُمْ لِحُطُوتِ ۞﴾
 كِرَامًا كَثِيرِينَ ۞ يَعْمَلُونَ مَا تَعْمَلُونَ ۞﴾ (الانفطار: ١٠-١٢)، وقال عمر من
 قائل: ﴿وَلَمَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا قُوسِيٍّ بِهِ فَسُئِلَ وَحَسُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ
 الْوَرِيدِ ۞﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَيْدٌ ۞ مَا يَلْمِزُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ
 رَقِيبٌ عَيْنٌ ۞﴾ (ق: ١٦-١٨).

هذا التسجيل الدقيق يتناول كل الأقوال والأعمال، بل يتناول أعمال
 القلوب؛ ففي حديث أبي هريرة ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ ﷻ: «إِذَا
 هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاتَّكَبُوهَا سَيِّئَةً، وَإِذَا هَمَّ
 بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاتَّكَبُوهَا حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاتَّكَبُوهَا عَشْرًا»^(١).

والملائكة مُحِبُّونَ لأهل الخير والإيمان، يدعون لهم بكل خير، كما ثبت
 من حديث أبي هريرة ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ،
 إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُتَّقًا خَلْقًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ:
 اللَّهُمَّ أَعْطِ مُجْسِمًا تَلَفًا»^(٢).

والملائكة يُؤْمِنُونَ على دعاء المسلم، كما في حديث أبي الدرداء ؓ أَنَّ النَّبِيَّ
 ﷺ قَالَ: «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ
 مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلِ»^(٣).

(١) رواه البخاري (٧٥٠١)، ومسلم (١٢٨) واللفظ له.

(٢) رواه البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠).

(٣) رواه مسلم (٢٧٣٣).

وقد ثبت في السنة دعاء الملائكة للمؤمنين في مواطن عدة:

١- فيدعون للذين يبقون في مُصَلَّاهم بعد الصلاة، يقولون: «اللهم اغفر لَهُ، اللهم ارحمه». مَا لَمْ يُحْدِث. ^(١)

٢- ويدعون للمتسحرين، كما في حديث: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ». ^(٢)

٣- ويدعون لمن يعودون المرضى؛ فقد قال ﷺ: «مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا إِلَّا ابْتَدَعَ اللَّهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ فِي أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتَّى يُمِيتَ، وَأَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتَّى يُصْبِحَ». ^(٣)

٤- ويدعون لمن يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيُقَهِّمُونَهُمْ فِي أَمْرِ دِينِهِمْ، فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ حَتَّى النَّمْلَةِ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتِ، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ». ^(٤) والملائكة مُحِبُّونَ لِلْخَيْرِ، يشهدون مجالس العلم والذكر، يستأنسون بها، ويُحَفُّونَ حاضريها؛ فعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال:

---

(١) رواه البخاري (٤٤٥، ٦٥٩، ٦٤٧، ٣٢٢٩)، ومسلم (٦٤٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) رواه ابن حبان في دُب السُّحُور من كتاب الصوم (٣٤٦٧) من حديث ابن عمر.

(٣) رواه الإمام أحمد (٦١٢ و ٧٥٤ و ٩٥٥)، وابن حبان (٢٩٥٨) من حديث علي رضي الله عنه وقد اختلف في رفعه ووقفه ورجَّح الدارقطني في العلل (٢٦٩/٣) وقفه؛ لكن ذلك مما لا يُعْرَفُ بِالرَّأْيِ فَلَهُ حَكْمُ الرَّفْعِ، وصحَّحه الألباني في صحيح جامع (١٥٩/٥).

(٤) رواه الترمذي (٢٦٨٥)، وقال: (حديث حسن صحيح غريب).

«لَا يَقَعْدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ...». الحديث. (١)

والملائكة في موقف الضيق والضنك يقاتلون مع المؤمنين - بإذن من الله ﷻ -؛ تثبيتاً لهم، وإدخالاً للبشرى في نفوسهم وطعانة لقلوبهم؛ فيكونون من أقوى أسباب نصرهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتَمَ أَوَّلُهُ فَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١٢٣) إِذْ نَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّدَ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزِيلِينَ ﴿١٢٤﴾ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُبَدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾ (آل عمران: ١٢٣-١٢٥).

وثبت عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال يوم بدر: «هَذَا جَبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ». (٢)

وما ذكر من هذه الأعمال للملائكة لا يُستغنى به الحصر؛ ولكننا نبتغي أن يتقرر أن الإيمان بالملائكة ليس قضية فكرية يؤمن بها الإنسان وكفى، ولكنها حقيقة تغلغل في النفس البشرية؛ فتضبط سلوكها، وتُشعرها بدفع الإيمان، وحرارة التقوى، ومعية هؤلاء العباد المُكرمين.

(١) رواه مسلم (٢٧٠٠).

(٢) رواه البخاري (٣٩٩٥) وقوله: (أداة الحرب): ألتها، وأراد بها: السلاح. جامع الأصول (٨/١٨٧).

٢/١/٣ الإيمان بالكتب:

٣/١/٣/١ النور... والروح.

٣/١/٣/٢ الخاتم والمهيمن.

٣/١/٣/٣ الحجّة البيرة.

النور ... والأرواح ١/٣/١/٣

من أشرف أعمال القلوب «الإيمان بالله»، وذلك يقوم على أركانٍ سبق الحديث عن بعضها. والحديث في هذه المقالة عن «الإيمان بالكتب» التي أنزلها الله على رسله. والإيمان بها، يعني: التصديق الحازم بأنها حق وصدق، وأنها منزلة من عند الله ﷻ، فيها الهدى والنور، والكافية لمن أنزلت إليهم. ﴿يَأْتِيَنَّكَ النَّاسُ فَدِّجَاءَكُمْ بُرْهَنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ (النساء ١٧٤)، ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ﴾ (النور ٣٤).

وهذه الكتب هي رسائل الله ﷻ إلى خلقه وعباده، اصطفي لإنزالها خيرة الملائكة، لتبليغها لخيرة الناس، كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ تَحْدِيثٌ لِّلرَّسُولِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور ٣٤). ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ تَحْدِيثٌ لِّلرَّسُولِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور ٣٤). وقال: ﴿قُلْ مَن كَانَتْ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (الشعراء ١٩٢، ١٩٣)، وقال: ﴿قُلْ مَن كَانَتْ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (الشعراء ١٩٢، ١٩٣). وقال عرّ من قائل: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ تَحْدِيثٌ لِّلرَّسُولِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور ٣٤). أي. بالمعجزات البينة، والأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به وحقيقته ﴿وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ﴿وَالْعِزَّاتِ﴾ وهو العدل في الأقوال والأفعال؛ ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحجرات ٢٥) قياماً بدين الله، وتحصيلاً لمصالحهم التي لا يمكن حصرها وعدّها.^(١)

(١) تفسير السعدي (ص ٨٤٢).

ولكننا لا نعرف كل هذه الكتب، سوى ما أخبرنا الله ﷻ به من صُحُف إبراهيم وصحف موسى - وهي أسفار التوراة، وقيل: هي الألواح التي كُتِبَتْ فيها التوراة، وقيل: بل الصُّحُفُ أُنزِلَتْ عليه قبل التوراة وهي عبارة عن مواعظ وعِبَر - والإنجيل والزبور والقرآن.

إلا أننا مع عدم معرفتنا بها تفصيلاً، فإنه يجب علينا الإيمان بها إجمالاً، كما قال تعالى: ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴾ (البقرة: ٢٨٥).

ولا يحلّ بحال من الأحوال أن يؤمن العبد ببعض تلك الكتب ويدع الإيمان بالبعض الآخر؛ لأن ذلك من التفريق الذي نهى الله عنه، وهو مساوٍ للتفريق بين أجزاء الكتاب الواحد بالإيمان ببعضه وترك الإيمان بالبعض الآخر، فكلاهما مذهب في مشاقة الباري ﷻ بالغُ سوء، كما قال عز من قائل: ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ (البقرة: ١٧٦).

ولو تُلَقَّس المرء أسباب التفريق بين الكتب، أو بين أجزاء الكتاب الواحد، لم يجد عند ذلك المفرِّق سوى أمرين:

أولهما: الهوى والعناد؛ فالمتبع لهواه لا يبالي بالحقائق، مهما كانت واضحة، ولا يعبأ بالدليل مهما كان نيراً؛ بل إنَّ هواه يُصوِّر له الدليل بصورة تبعد عنه اليقين، ويصوِّر له الشُّبهة بصورة توهمه أنَّها عين اليقين، ويكفي أن متبع الهوى لا يلبث غير يسير حتى يصير عبداً لهواه، أسيراً له، مُنكسراً بين يديه: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ ﴾ (الجن: ٢٣).

وثانيهما. الفرح والتباهي بما عند ذلك الإنسان من علوم يزعمها عقلية ويعتقدها يقينية، أو مكتشفات ومخترعات يظن - بغير حق - أنها تعني عن الوحي، فيفتن بها كما فتن الأول بهواه. وهذه العلوم التي يتباهى بها من يتباهى، تتعدد بحسب أحوال البشر على مدار التاريخ؛ فلكل قوم علم يعتقدون أنه يُحصل لهم اليقين .. وهو وهم كاذب عند التحقيق .. قال تعالى في وصف هذه الحالة: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِءُونَ ﴾ (عافر: ٨٣).

وانظر إلى التعبير في قوله تعالى: ﴿ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ فالكتاب المنزل من الله واضح الحجة، بين الدلالة على ما هو دليل عليه؛ ولكن ذلك المفرق أو المعرض يُعرض عنه، لا من وصوح زائد لديه، ولكنه مسوق بحالة نفسية ضالة، هي حالة المرح المعمية عن رؤية الحق، والحاجة عن الانقياد للدليل.

ولذا كثر وصف الله ﷻ لهذه الكتب بالحق في مثل قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ يَأْتِيَنَّ اللَّهُ سُرًّا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾ (البقرة ١٧)، وقوله تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ (اسرة. ٢١٣)، وقوله تعالى: ﴿ أَفَتَعْبَأُ اللَّهُ بِتَنبِيءِ حُكَّامٍ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ (الأعداء: ١١٤).

ولعلك تلاحظ - أخي القارئ - هذا الاقتران بين وصف الكتاب بالحق ووجوب الحكم به؛ لتعرف أن من التكذيب بكتب الله التكذيب العملي لها؛ بالإعراض عنها، والتحاكم إلى غيرها، وطلب الهدى من سواها.

ومن الدعاوى الفجة: التوقير المصطنع لكتب الله، والتدليس على أهل الإيمان بادعاء محبتها واحترامها وإجلالها، ثم في مواقف التحاكم وفي ميدان العمل وتسيير الحياة وفق رسم هذه الكتب ونظامها، ينأى هذا المتصنع وذلك المدلس عن التوقير الحقيقي والمحبة الخالصة هذه الكتب؛ بالتحاكم إليها، وتحليل حلالها، وتحريم حرامها، والوقوف عند حدودها.

ولعمري، إن لم يكن التوقير بالعمل، والمحبة بصدق التحاكم، فلا توقير ثم ولا محبة هناك.

ثم إن توالي هذه الكتب الإلهية على مدار التاريخ، يكشف عن حقيقتين هامتين في النفس الإنسانية:

الأولى: أن البشر مهما أوتوا من الذكاء، ورزقوا من العلوم؛ فلن يستطيع أحد منهم أن يدرك الحقيقة المفصلة للتعبد لله رب العالمين. والتعبد حاجة إنسانية لا يستعني عنها أحد؛ ولذا كان بعض أهل الجاهلية - الذين أدركوا بفطرتهم ضلال الشرك الذي عليه قومهم - يتحسر، ويقول: يا رب، لو أعرف كيف أعبدك؛ لعبدتك.

فالسَّير إلى الله بإخلاص العبادة له، لا يستطيع أحد إدراك حدوده بمحض علمه؛ ولهذا جاءت هذه الكتب لتأخذ بيد الإنسان؛ فتدله على

ربه، وتشقّ له طريق التّرقّي إلى مولاه، وجاء فيها من التفصيل في هذا الباب ما لم يجيء في غيرها.

والحقيقة الثانية: أنّ للبشر من الشهوات والأغراض، وفيهم من الأهواء والمطامع، ولديهم من النقص والعجز؛ ما يحول بينهم وإقامة تشريع متكامل عادل نزيه؛ يُصلح أمور معاشهم، ويضبط معاملاتهم، ويفصل في نزاعاتهم، ويحفظ لهم الحقوق، ويستجلب لهم المنافع، ويستدفع عنهم المضارّة، وينأى بهم عن الظلم..

ويكفي دلالة على حاجة الشر إلى هذه الكتب أنّه ما جاء جيل من البشر إلّا وكشف عن ضلال أو خداع أو نقص في الشريعة التي سنّها الجيل الذي قبله؛ مما يوحد اليقين بأنهم معزّل عن هداية الوحي الإلهي لا يستطيعون هداية أنفسهم الهداية الحقّة، ولذا احتاج المشرّعون الوضعيّون في كثير من الأزمنة والأممكة أن يلتفتوا هداية الكتب السماوية، وإن كانوا لا يؤمنون بها ولا يدعون لها ولا يقرّون بقدسيّتها.

ثم ختمت هذه الكتب بالكتاب الخاتم: «القرآن الكريم»، المهيم على تلك الكتب السماوية. وللحديث عنه فسحة من القول فيما سيأتي إن شاء الله.

٢/٣/١/٢ الخاتم والمهيمن

من أسس الإيمان بالله - الذي هو من أشرف أعمال القلوب - «الإيمان بكتبه» التي أنزلها على رسله. وانتهى بنا المقام إلى الحديث عن خاتم هذه الكتب، وهو «القرآن الكريم». وستناول جوانب قليلة عن هذا الكتاب الكريم، ونخصّ بالحديث ما له علاقة بأعمال القلوب.

فالقرآن الكريم، كلام الباري ﷻ أوحاه إلى نبيه ﷺ ليهدي الناس إلى الحق، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ بِرَبِّ الْمُنِيرِينَ﴾ (١١٢) نَزَّلَهُ بِالرُّوحِ الْأَمِينِ ﴿١١٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١١٤﴾ بِلسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿الشعراء ١٩٢ - ١٩٥﴾، وقال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل: ٤٤).

وكلام الله لا منتهى له، وصف الله ﷻ سعة بأبلغ وصف حين قال: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْخُرَيْبَةُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ آبْحَرِمَاتٍ لَفِطَتْ كُلُّ مَلَكُوتٍ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (لقمان: ٢٧).

فلو أن الله جعل البحار العظيمة جبراً تكتب به كلمات الله، والأشجار أقلاماً تكتب بها تلك الكلمات؛ لفِطت البحور، وفِيت الأقلام، ولم تصل إلى منتهى كلامه ﷻ.

وكذلك القرآن العظيم، لو تأمل الخلق في عجائبه ما شاءت لهم نفوسهم أن يتأملوا؛ لفِيت أعمارهم دون أن يصلوا إلى منتهى ما دلّ عليه من العلم.

وانظر إلى ما كتب الأولون في علوم القرآن تفسيرًا وبيانًا وتفصيلًا واستنباطًا تجد عجبًا، ثم لا ينقضي العجب حتى يدفع بعجب مثله من أولئك الذين ساروا على درب الأولين في العناية بالقرآن، ثم استخرجوا من الدقائق القرآنية والمعاني الربانية ما خفي على المتقدم، وهكذا القرآن يقذف في نفوس أهل كل عصر من المعاني الطيفة ما يشهد بعظمته ويُصعق عن حدته، وكأنه نزل من السماء الآن؛ يُبين ويُفصل القول، ويُزيل الجهل، ويرفع الغيم عن الأبصار والأفئدة، كتاب لا تنتهي عجائبه، ولا تنقضي غرائبه، ولا يَخْلُق من كثرة الرَّد ..

إنَّ هذا النع المتدقِّ الدائم من علوم الكتاب العزيز، يُغري القلب بالعكوف عليه تدبُّرًا وتأملًا واسترشادًا، وكلِّما كان القلب أبقى، كان انتفاعه بالمعاني واكتشافه للحقائق أتم وأبقى.

هذا القرآن هو خاتم كلام الله إلى خلقه، وهو ناسخ لكل ما مضى من كلامه ﷺ في كتبه السابقة.

وقد ذكر الله ﷻ في «سورة المائدة» التَّوراة وما فيها من الهدى، فقال: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّورَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾، ثم ذكر الإنجيل، فقال: ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَى مَائِثِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّورَةِ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ﴾، ثم ذكر القرآن، فقال: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاتَّبِعْهُم بِمَا آزَلَهُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾، إلى أن قال: ﴿ وَإِنْ أَحَكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا

أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَانْذَرَهُمْ أَن يَقُولُوا لَكَ عَرَأَيْنَاهُ إِذْ نَزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴿٤٩﴾
(المائدة: ٤٤ - ٤٩).

إنَّ الإيمان بهذه الحقيقة يملأ القلب ثقة بهداية القرآن الكريم، كما يصرفه في الوقت نفسه عن التماس الهدى من غيره من الكتب السماوية، فضلاً عن إنتاج العقول البشرية والفلسفات الأرضية.

فما أعظم الخسار لمن أعرض عن كلام الله الذي ملئ علماً ونوراً، ثم أخذ يقتات من فتات الفلسفات وإنتاج العقول المتضاربة المتنافرة، ويتسكع على أبواب أصحابها طالباً الهداية! وكيف تُرجى الهداية ممن ضلَّ في نفسه، واضطرب في حقيقة أمره؟!

ولقد وصف الله القرآن:

بأنه «برهان»، فقال: ﴿بَيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ قَدْ جَاءَكُم بِرَهْنٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾
(النساء: ١٧٤) ..

وأنه «بصيرة»، فقال: ﴿هَٰذَا بَصَائِرُ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾
(الأعراف: ٢٠٣) ..

وأنه «هدى»، فقال: ﴿فَإِنَّكَ أَنتَ كِتَابٌ لِّرَبِّهِمْ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (المقرة: ٢) ..

وأنه «بيان»، فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾، وقال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ (المائدة: ١٥)، وقال تعالى: ﴿وَرَمَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فَتَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً﴾ (الحل: ٨٩).

والقرآن الكريم يجمع بين بلوغ الغاية في قوة الحجّة، ووضوح الدليل وتفصيله، وملامسة القلب بحسن موعظته، ورقّة مخاطبته، وحلاوة إيراده؛ ولذا جاء وصفه في ثلاث آيات بآته: «شفاء»: ﴿يَنَاقِهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾ (يونس ٥٧)، وقال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (الإسراء: ٨٢)، وقال أيضاً: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبًا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَتَعْجَبُونَ وَعَرِفُوا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾ (فصلت: ٤٤).

ووصفه الله ﷻ بآته «موعظة»، كما في قوله عزّ من قائل: ﴿هَٰذَا يَكُونُ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: ١٣٨).

هذه الموعظة، وهذا الشفاء، هو الذي يزيل ما ران على القلوب من صدأ الخطايا والسيئات، فكم من آية كشفت عن القلب هذه الغشاوة العارضة، فعاد يبصر الحق الذي تركه دهرًا، فأصبح بعد هذا السماع من خيار عباد الله وأتقاهم له.

ومن هنا كان حقًا على مَنْ أراد حياة قلبه، وجلاء روحه، وزكاة نفسه؛ والشفاء من علل شهوته وشبهته؛ أَنْ يُدِيمَ النظر في كتاب الله ﷻ وأن يُرْطَبَ لسانه بتلاوته، وأن يَسْرَحَ عقله في تدبُّر آياته، وروحه في تأمل موعظته، وأن يتقلَّبَ بين زواجره وأوامره، ونذارته وبشارته.. فلعمرى إنَّ هذا لسبيل السُّعداء الذين نَعِمُوا بعافية الإيمان، وهَبِلُوا مِن مَّعِينِ التقوى؛ فلا غرو أن يجدوا حيثنذ للحياة طعمًا لا يجده غيرهم من

أحلاس الغفلة، وبصروا من مَاهِجِهَا الْقَلْبِيَّةِ مَا حُجِبَ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنْ
أَرِيَابِ الشَّهْوَةِ، وَيَجْتَهِدُوا فِي مَلءِ عَيْنِيَةِ الْحَيَاةِ بِنَفَائِسِ الْعَمَلِ، وَجَوَاهِرِ
الْقُرْبِ.

أخي الكريم! هذا القرآن العظيم مائدة الله في أرضه، فأقبل عليها
بشغف، واستكثر من أصنافها، وعبّ من شرابها، وتصلّع من علومها؛
لتحيا حياة الصديقين، في وقت تكاثرت ملهياته، وتداعت شبهاته،
وعكف الناس على تعمير الدنيا والإقبال عليها، وتحريب الآخرة
والإدبار عنها.

ثم اعلم أخي القارئ - : أنَّ مَنْ اتَّعَ الْقُرْآنَ وَمَوَاعِظَهُ حَالَ الْفَقْرَةِ
- أي: حال ضعف الاتِّبَاعِ لِلرَّسَالَةِ -، واقتضى العلم والسُّنَنَ عِنْدَ ظُهُورِ
الدَّعْوَةِ، لَا يَقْصُرُ حَالُهُ عَنِ حَالِ الصَّدِيقِينَ، وَلَا تَنْزِلُ دَرَجَتُهُ عَنِ دَرَجَةِ
الْمُهْدِيِّينَ^(١)

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِمَنْتِكَ وَكَرَمَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

(١) انظر: التذكار (ص ٩١).

الحجة النيرة ٢/٢/١/٢

لا يزال الحديث موصولاً عن «القرآن الكريم»؛ إذ إن الإيمان به جزء من الإيمان بكتب الله الذي هو ركن من أركان الإيمان.

وقد سبق الحديث عن كونه: كلام الله، أنزله على خاتم رسله محمد ﷺ، وجعله مهيمناً على ما سقه من الكتب، كما جعله شفاء لما في الصدور من الشبهوات والشبهات.

لقد جاء هذا القرآن الكريم بأبلغ لفظ، وأبين حجة، وأعمق أثر في نفوس من يسمعه، وصف الله أثره في النفوس بقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ (البقرة: ٢).

ودكر أثرًا آخر له، فقال: ﴿اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ لِلْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِهًا مَثَانٍ نَقْشِئُهُمْ حُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ حُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (الزمر: ٢٣).

قدم وفد النجاشي على رسول الله ﷺ، فقرأ عليهم رسول الله ﷺ «سورة يس»، فبكوا وأسلموا، وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى!

وفي شأن هؤلاء ومن كان في صفتهم نزل قوله تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيْكَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَتَلْتُمُوسَىٰ وَرَهْبَانًا وَآلَهُمْ لَا يَتَصَدَّقُونَ﴾ (٨٢) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ

أَعْيَنَهُمْ تَفِيضٌ مِنْ رَبِّكَ أَلْتَمِيعُ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿ (المائدة: ٨٢ - ٨٣).^(١)

وهكذا كان حال رسول الله ﷺ وأصحابه من بعده والتابعين لهم بإحسان؛ قُسْعَرِيرَةٌ في الجلود، وَوَجَلٌ في القلوب، ودمع من العيون، قال عز من قائل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿ (الإسراء: ١٠٧ - ١٠٩).

وذكر الله ﷻ في «سورة مريم» جماعة من الأنبياء: عيسى وإبراهيم وموسى وهارون وإسماعيل وإدريس، ثم قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن دُرِّيَّةٍ أَدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن دُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمِمَّنْ هَٰذِينَ وَآخَرِينَ إِذَا تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿ (مريم ٥٨).

وقد كان نبينا - صلوات الله وسلامه عليه - : إِذَا صَلَّى سَمِعَ لَصْدِرِهِ أَزِيْرٌ كَأَزِيْرِ الْمَرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ.^(٢) وقال نبينا - صلوات ربي وسلامه عليه - لعبد الله بن مسعود ؓ: «أَقْرَأُ عَلَيَّ». قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ؟ قَالَ: «إِنِّي أَحَبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي»، فقرأت عليه سورة النساءِ

(١) انظر سيرة ابن إسحاق (ص ٢١٩)، تفسير الطبري (٨/ ٦٠٠).

(٢) رواه أحمد (١٦٣١٢)، وأبو داود (٩٠٤)، والنسائي (١٢١٤).

وقوله: (كأزير لمرجل من البكاء)، أي، تخين - بالخاء المعجمة - من الخوف وهو صوت البكاء وقيل: هو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء. النهاية (١/ ٤٥).

حَتَّى بَلَغْتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (النساء ٤١) قال: «أَمْسِكْ»، فَإِذَا عَيْنَا تَذَرِفَانِ. ^(١) وفي رواية: قال عبد الله: «حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ رَفَعْتُ رَأْسِي - أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ» ^(٢)

فـ يجب على القارئ إحضار قلبه، والتفكير عند قراءته؛ لأنه يقرأ خطاب الله الذي خاطب به عباده؛ فمن قرأه ولم يتفكر فيه وهو أهل أن يدركه بالتدبر والتفكير، كان كمن لم يقرأه، ولم يصل إلى غرض القراءة من قراءته؛ فإن القرآن يشتمل على آيات مختلفة الحقوق، فإذا ترك التفكير والتدبر فيما قرأ، استوت الآيات كلها عنده، فلم يبرح لواحدة منها حقها، وقد قال الله تعالى: ﴿كَتَبْنَا إِلَيْكَ مِزْرًا لِنَتَذَرُوا آيَاتِهِمْ وَلِنَتَذَكَّرَ أُولَئِكَ الْأَنْبِيَاءِ﴾ (ص. ٢٩)، وقال: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَنِ عَنَانٍ عَالٍ﴾ (محمد: ٢٤) ^(٣).

وقد جاء الحضر على التدبر في القرآن الكريم؛ لإدراك الحق الذي فيه، ومعرفة الباطل الذي في سواه: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء. ٨٢).

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤٥٨٢، ٥٠٥٠، ٥٠٥٥).

(٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨٠٠).

(٣) التذكار (ص ١٩٩).

وحاء الخُصُّ على التدبير لفك الأقفال التي على القلوب؛ لتتسع وتشرح
لهداية القرآن: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرِّاتُ أَمْرٌ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد: ٢٤).

وجاء التَّهْكِيْتُ والذَّمُّ لمن أعرضوا عن التدبير حتى حاق بهم العذاب ..
وتأمل هذه المقابلة التي جاءت في «سورة المؤمنون» بين فريق المتدبرين
وفريق الغافلين ..

ذكر الله شأن المتدبرين وما أثمره تدبرهم من الخشوع والخوف من
الله والخوف من عدم قبول العمل مع كمال الاجتهاد فيه بل والتسابق إلى
الاستكثار منه وحوز قَصَبِ السَّبْقِ فيه فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ
مُتَشِعُّونَ ۖ﴾ (٥٧) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۖ﴾ (٥٨) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُشْرِكُونَ
ۖ﴾ (٥٩) ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۖ﴾ (٦٠) ﴿أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۖ﴾ (المؤمنون ٥٧-٦١). وقوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ
يُؤْمِنُونَ ۖ﴾ «أي: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً، ويتمكرون أيضاً في الآيات
القرآنية ويتدبرونها، فيبين لهم من معاني القرآن وجلالته واتفقه، وعدم
اختلافه وتناقضه، وما يدعو إليه من معرفة الله وحوفه ورجائه، وأحوال
الجزاء؛ فيحدث لهم بذلك من تفاصيل الإيمان، ما لا يعبر عنه اللسان»^(١).

ثم ذكر الله شأن الفريق الثاني، فريق المعرضين عن التدبر، وما أنتج
ذلك من جهالة في قلوبهم، وسوء في أعمالهم، ونكوص عن الهدى،

(١) تفسير السعدي (ص ٥٥٤).

واستكبار عن اتساع الحق، وكل هذه عواقب وخيمة حاقت بهم من ترك التدبُّر والتأمل، قال تعالى: ﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ﴾ (١٣) ﴿حَقَّ إِذَا آتَيْنَا مُتْرَفِيَهُم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتَرُونَ﴾ (١٤) ﴿لَا يَجْتَرُونَ يَوْمًا إِنْ كُنَّا لَنَنْصُرُونَ﴾ (١٥) ﴿فَكَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَغْفِيكُمْ تَنكِصُونَ﴾ (١٦) ﴿مُتَكَبِّرِينَ بِهِ سَمِيرًا تَهْجُرُونَ﴾ (١٧) ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ (المؤمنون ٦٣ - ٦٨)، فهم في «وسط غمرة من الجهل والظلم، والغفلة والإعراض تمنعهم من الوصول إلى هذا القرآن؛ فلا يبتدون به، ولا يصل إلى قلوبهم منه شيء» (١).

ولتحقيق هذا التدبُّر والتذكُّر، جاء عن النبي ﷺ ترداد الآية أحياناً لمزيد تفكير فيها، فعن أبي ذر ر.ه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّىٰ أَصْبَحَ: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ عَذَابُكَ وَإِنْ تَعْمِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾» (المائدة ١١٨) ٢.

وعن عُرْوَةَ ر.ه قال: «دَخَلْتُ عَلَىٰ أَسْمَاءَ وَهِيَ تُصَلِّي، فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَمَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السُّورِ﴾» (بطور ٢٧) فَاسْتَعَاذْتُ، فَقُمْتُ وَهِيَ تَسْتَعِيدُ، فَلَمَّا طَالَ عَلَيَّ، أَتَيْتُ السُّورَ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَهِيَ فِي بُكَائِهَا تَسْتَعِيدُ» ٣.

(١) تفسير السعدي (ص ٥٥٤).

(٢) رواه أحمد (٢١٣٢٨)، وابن أبي شيبة (٨٤٥٤، ٣٢٤٢٧)، والسنائي (١٠١٠)، وابن ماجه (١٣٥٠)، والحاكم (٣٦٧/١) وصححه.

(٣) رواه أبو يعين في حلية الأولياء (٥٥/٢) وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص ١٤٧).

وكان سعيد بن جبير: «يُرَدَّدُ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الصَّلَاةِ بِضَمٍّ وَعِشْرِينَ مَرَّةً: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (القرة: ٢٨١)». (١)

وقال رجل من قيس يكتي أبا عبد الله: «بِتَنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ الْحَسَنِ، فَقَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدَّدُ هَذِهِ الْآيَةُ حَتَّى السَّحَرِ: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ (إبراهيم ٣٤) فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ، لَمْ تَكُذْ تُجَاوِزْ هَذِهِ الْآيَةَ سَائِرَ اللَّيْلِ؟ قَالَ: أَرَى فِيهَا مُعْتَبَرًا، مَا أَرْفَعُ طَرْفًا وَلَا أَرُدُّهُ إِلَّا قَدْ وَقَعَ عَلَى نِعْمَةٍ، وَمَا لَا يُعْلَمُ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ أَكْثَرُ». (٢)

والمقصود: أن الانتفاع بالقرآن لا يحصل إلا لمن أعطاه حقه من التأمل والتطرق، وحيث أنك يحيا قلبه بالقرآن، وتستقيم جوارحه به، وينتفع به عية الانتفاع.

نعمنا الله وإياكم بهدي كتابه، ومن علينا بتدبره وتذكره.

(١) رواه أحمد في الزهد (٢١٦٥)، وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص ١٤٧)

(٢) التذكار (ص ٢٠١).

١/١/٣ الإيمان بالرَّسَلِ

٣/١/٤ الرِّكْبُ المصطفى ﷺ.

٣/١/٤ ٢ معاناة وصبر.

٣/١/٤ ٣ حُجَّة وبيان.

٣/١/٤ ٤ تنويع الوسائل.

٣/١/٤ ٥ صبر وبذل.

١/٤/١/٢ الرُّكْب المصطفى

لا يزال الكلام موصولاً عن أهم عمل من أعمال القلوب، وهو «الإيمان»، وقد سبق الحديث عن بعض أركانه: «الإيمان بالله»، و«ملائكته»، و«كتبه». وستناول الرُّكن الرابع من أركان هذا الإيمان، وهو «الإيمان بالرُّسل».. وهؤلاء الرُّسل امتلأ القرآن الكريم بالحديث عنهم في مواضع متعددة .. ومن عقيدة المسلم: الإيمان بهذا الرُّكْب الكريم المبارك، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُ الرُّسُولِ يُحْكَمُ إِلَيْنَا مِن رَّبِّهِ. وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ (البقرة: ٢٨٥).

ومعنى الإيمان بهم: التصديق الجارم بأن الله بعثهم في أممهم بالدعوة إلى عبادة الله وحده، والكفر بما كانت تعبد من دونه، وأن هؤلاء الرُّسل: بررة أتقياء، هداة مهتدون، مؤيدون من ربهم بالبراهين الطاهرة، والآيات الباهرة.

كما يتضمّن الإيمان بهم: الشهادة لهم بأنهم بلغوا ما أرسلهم الله به؛ فلم يكتموا ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم يزدوا أو ينقصوا

هؤلاء الرُّسل الكرام هم صفوة البشرية، وغاية الكمال الإنساني، رزقهم الله ﷻ سلامة القلب، وزكاة النفس، ونقاء الروح، واستقامة الجوارح؛ فاستحقوا بذلك أن يكونوا قدوة في الخير، وأئمة للهدى، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَعَالًا عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

(ال عمران ٣٣)، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ قِلَّةٍ يُزَاهِدْهَا إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا﴾ (الفرقة ١٣٠)، وقال أيضاً: ﴿وَأَذْكُرْ عِبَادَنَا بِزُهُيمٍ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ (١٥) ﴿إِنَّا لَخَالِصَتُمْ بِحَالِهِمْ إِذْ كُنَّا فِي الدَّارِ﴾ (١٦) ﴿وَرِثْتُمْ بَعْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾ (١٧) ﴿وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ (ص ٤٥ - ٤٨)، وقال عن موسى: ﴿يَكُونُ مِنِّي إِنْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي﴾ (الأعراف ١٤٤).

وقاعدة الاصطفاء تتظم كل المرسلين، كما أبان الله ذلك في قوله: ﴿اللَّهُ يَصْطَلِي مَنِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ (الحج ٧٥).

ولو تأملت في صفات هؤلاء المرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم - لوجدتهم أهلاً لهذا الاصطفاء الرباني؛ فلنشر إلى بعض صفاتهم الواردة في كتاب الله الكريم:

■ **فمن صفاتهم:** الإخلاص لله في دعوتهم؛ فهم لا يسعون من ورائها جاهاً ولا مالاً، ولا أي أجر دنيوي أو مكسب شخصي، وإنما يسعون إلى طلب الأجر والثواب من رب العالمين.

ولقد ساق الله ﷻ في «سورة الشعراء» جملة من قصصهم، وفي كل واحدة منها ينادي كل رسول منهم في قومه: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي الْغَلْمِينَ﴾ (الشعراء ١٠٩، ١٢٧، ١٤٥، ١٦٤، ١٨٠).

قال هذه الكلمة: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام

يخاطبون بها أقوامهم؛ ليطمئنوا أهدتهم أنهم دعاة هدى، يبغون لهم
 النجاة في الدنيا والآخرة، وليسوا طلاب مكاسب، ولا صيادي متاع
 دنيوي؛ فإن الدنيا في عيونهم وقلوبهم أحقر من أن يرتكب لتحصيلها
 الكذب على رب العالمين، أو خلط العمل بمقاصد أرضية تشوه صورته،
 وتحرم أجره.

وعلى مقالة هؤلاء الرسل الأقدمين جرى خاتمهم محمد ﷺ؛ فأمره ربه بأن
 يقول لمن يدعوهم: ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾
 (الأنعام: ٩٠) ﴿مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ (سبا: ٥٧).

■ ومن صفات أولئك المرسلين: الأمانة، والنصح لأقوامهم، وفي
 «سورة الشعراء» يخاطب كل من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب
 عليهم السلام أقوامهم بقولهم: ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ (الشعراء: ١٠٧،
 ١٢٥، ١٤٣، ١٦٢، ١٧٨) ..

وخاتمهم محمد ﷺ كان يُعرف في قومه بـ «الأمين»؛ إذ لم يجدوا في سيرته
 يوماً من الأيام ما يُنافي هذه الأمانة.

ومن أمانته ﷺ: تبليغه لأمته حتى ما كان فيه عتاب له - صلوات
 الله وسلامه عليه -، كما في قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ
 لَهُمْ﴾ (النورة: ٤٣)، وقوله تعالى: ﴿مَا كَانَتْ لِيَنْبَى أَنْ يَكُونَ لَهُمْ أَمْرٌ
 حَتَّى يَشْرَحَ فِي الْأَرْضِ فَرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ﴾ (٢٧) ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

(الأنفال: ٦٧-٦٨)، وقوله تعالى: ﴿عَسَىٰ وَتَوَلَّىٰ ۖ﴾ (١) ﴿أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾ (٢) ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ لَعَلَّهُ يَرَىٰ﴾ (٣) ﴿أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْعَمَ عَلَيْهِ الْذِكْرَىٰ﴾ (٤) ﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ﴾ (٥) ﴿فَأَن تَأْتِيَهُ تَمَنَّىٰ﴾ (٦) ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرََىٰ﴾ (٧) ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَهُ الْيَقِينُ﴾ (٨) ﴿وَهُوَ يَخْشَىٰ﴾ (٩) ﴿فَأَن تَأْتِيَهُ نَفَقَةٌ﴾ (١٠) ﴿كَلَّا﴾ (عس: ١-١١).

هذه الأمانة التي اتصف بها المرسلون، هي التي جعلتهم أهلاً لأن يؤتمروا على أعلى شيء، وهو وحي الله وكلامه، قال ﷺ: «أَلَا تَأْمُرُونِي وَأَنَا أَمِيرٌ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً»^(١).

ثم إن هؤلاء الرسل مع هذه الكمالات التي منحوها من الحق ﷻ، لم ينخلعوا عن صفاتهم البشرية، قال الله ﷻ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَشْرَبُونَ﴾ (الفرقان: ٢٠)، «أي: قد كانوا بشرًا من البشر، يأكلون ويشربون مثل الناس، ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة، وليس ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئاً، كما توهمه المشركون في قولهم: ﴿وَقَالُوا مَا لِيَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ﴾ (الفرقان ٧)»^(٢) وقال عز من قائل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَتَلَوُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٧) ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ (الأنبياء: ٧)، أي. وما جعلنا الرسل قبلك ذوي أجساد إلا ليأكلوا الطعام، ولم

(١) رواه البخاري (٤٣٥١)، ومسلم (١٠٦٤).

(٢) تفسير ابن كثير (٣٣٤/٥).

نجعلهم خارجين عن طباع البشر - كالملائكة - لا يحتاجون إلى طعام وشراب. (١١)

هذه الحقيقة أكدها الأنبياء حتى في حالة عناد المعاندين، وادّعائهم أنّ النبوة لا ينبغي أن تكون في البشر، وإنما ينبغي أن تكون في الملائكة، كما حكى الله عنهم: ﴿قَالُوا إِنَّا سَمِعُوا إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا نريدون أن نقصدوكا عما كنت يعضد مآباًؤنا فأتوكا بساطن ميبين﴾، فكان ردّ المرسلين: ﴿إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كُنَّا لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (إبراهيم، ١٠ - ١١).

بل إنّ ادّعاء الاسخلاق من البشرية في شخصيات الأنبياء، إفك عظيم وضلال مبين أنكره الله على من قال به، قال تعالى: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَاكُلَانِ مِنَ الطَّعَامِ أَنْظِرْ كَيْفَ بُيِّتَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنَّ يُؤَفَّكُونَ﴾ (المائدة: ٧٥)

هؤلاء الرسل بهذه الصفات المتميزة، والطاعة المحتدة لرب العالمين؛ قدوة يسير وراءها السائرون، وأدلة على الرب ﷻ؛ فواحب على العبد أن يمتلئ قلبه محبة لهم وإجلالاً وتعظيماً وتوقيراً؛ ليأخذوا بيديه إلى مراتب الكمال ومعارج السّموّ، فينال رضا ربه ﷻ، ويستحق دار كرمته وجوار رحمته.

(١) انظر: تفسير الطبري (٢٢٩/١٦)، معاني القرآن للرجاج (٣/٣٨٥)، تفسير القرطبي (٢٧٢/١١)

جعلنا الله من أتباع الأنبياء، وحشرنا في زمرةهم، وأكرمنا
بشفاعتهم.

٢/١/١/٢ معاناة وصبر

من عقيدة المسلم: الإيمان بمن أرسلهم الله إلى الخلق لتبليغ الدين، ودعوة الناس إلى عبادة الله وحده.

وقد ذكرنا طرفاً من «صفاتهم»، وسنذكر -بعونه تعالى- طرفاً من «معاناتهم وصبرهم» في سبيل هذا التبليغ. فقد كانوا -صلوات الله وسلامه عليهم- أئمة في الصبر على ما يصيبهم من أذى في سبيل الدعوة إلى الله ﷻ، كما كانوا أئمة هُدى ومصايح دجى في الدعوة ذاتها؛ ولهذا أمر الله ﷻ حاتمهم محمداً ﷺ باقتفاء أثر من سبقه منهم في الصبر على هذه المهمة الجليلة الشاقة، فقال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ (الأحقاف: ٣٥).

ولنقف متأملين مسرّدين مع بعض قصص هذا الركب الكريم: «ذَكَرَ اللهُ ﷻ «قِصَّةَ نوحٍ ﷺ» في مواطن كثيرة من القرآن الكريم؛ فأنزل فيه سورة كاملة «سورة نوح»، وذكره في سُور: «الأعراف» و«يونس» و«هود» و«الأنبياء» و«المؤمنون» و«الشُّعراء» و«العنكبوت» و«الصفات» و«اقتربت».

لقد آلَا نوحٌ ﷺ لقومه الخطاب فناداهم، بقوله: ﴿يَقَوْمِ﴾، وبين لهم مهمته، وكشف لهم عن رسالته؛ وأنه نذير يخشى عليهم الهلكة، ويرجو لهم النجاة، وسلك في سبيل ذلك كل مسلك من

تنويع الخطاب، وتطلب الأوقات التي يرجو أن يستجيبوا فيها:
﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾ وَإِنِّي
كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَعًا ﴿٧﴾ فَمَا ذَايِهِمْ فَأَسْتَعْشَوْا يُخَافُهُمْ
وَأَصْرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا أَتَيْتُكُمْ بِآيَاتٍ مُّزَكَّاتٍ ۖ فَسَاءَ لَكُمْ إِتْيَانِي دَعْوَتُكُمْ جَهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَيْتُ
لَهُمْ وَأَنْشَرْتُ لَهُمْ إِشْرَارًا ﴿٩﴾ ﴾ (نوح ٥ - ٩).

مع كل هذا؛ لم يستجب أكثرهم لدعوته ليستقلوا عما هم فيه من الشرك
إلى عبادة الله، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ (هود: ٤٠).
بل ناصبوه العداوة وتهكموا به وسخروا منه وبمن اتبعه من المؤمنين،
وتوعدوهم بالرجم والإخراج: ﴿ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِي ۖ إِنَّا لَمُرْسَلُونَ فِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ ﴾ (الأعراف: ٦٠)، وقالوا: ﴿ أَنْتُمْ لَكُمْ وَأَتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴾ (١١١) قَالَ وَمَا
يُعْلِي بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ جِئْتُمْ إِلَّا عَلَىٰ رِجْلِ نَارٍ تَاشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَيْسَ لَكَ تَسْلُوعٌ لِتَكُونَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾
(الشعراء: ١١١ - ١١٦)، وقالوا - أيضا: ﴿ مَا مَرَدُّكَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا
مَرَدُّكَ إِلَّا الْيَدِ الْيَمِينُ ۖ هُمْ أَرَادُوا لَنَا بِأَدَىٰ الرَّاْيِ وَمَا زَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنَ
فَضْلٍ بَلْ تُظَلِّمُونَ كَذِبًا ﴾ (هود: ٢٧).

وانظر كيف ذموا المؤمنين في مسارعتهم إلى تصديق نوح عليه السلام بقولهم:
﴿ بَادِئُ الرَّاْيِ ﴾ أي: بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير نظر ولا
روية.. إن هذا أمر عجاب!

إن المسارعة إلى الاستجابة للحق أحق بالمدح ومدح فاعلها، من ذمها

ورمي صاحبها بضعف البصيرة؛ فإن الحق الظاهر لا يحتاج إلى دويته، بل يجب الانقياد له بمجرد ظهوره وعلوه؛ ولهذا روي عن النبي ﷺ أنه قال مادحاً أبا بكر **«مَا دَعَوْتُ أَحَدًا إِلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ هُنَّ كَثْرَةٌ وَتَرَدُّدٌ وَنَظَرٌ، إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، مَا عَاكَمَ حِينَ ذَكَرْتُهُ لَهُ، وَمَا تَرَدَّدَ فِيهِ»** ١١.

ولهذا - أيضاً - كانت بيعته يوم السقيفة سريعة؛ لأن المضايقة على من عداه ظاهرة جليلة عند الصحابة رضي الله عنهم؛ فإن رسول الله لما أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر **«تَرَكَ ذَلِكَ لِبِدْوَةِ فَضْلِهِ وَمَنْزِلَتِهِ تَمَّا لَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى كِتَابٍ، وَحِينَئِذٍ قَالَ ﷺ: «يَا أَيُّهَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ»** ١٢.

وبعد أن دمَّ قومُ نوح **«الْمُؤْمِنِينَ بِالسَّارِعَةِ إِلَى الْإِيمَانِ، شَوْابَرِ مِيهِمْ لَمْ بِالْكَذِبِ، تَلَّ نَظْنُكُمْ كَذِيبٌ»** (هود ٢٧) ..

(١) رواه ابن إسحاق في السيرة (ص ١٣٩) و نظر تهذيبها لابن هشام (٢٥٢/١) من رواية محمد بن عبد الرحمن التميمي، عن النبي ﷺ مرسلاً، والتميمي هذا من أتباع التابعين، وكان صوماً قواماً من المتعبدين انظر التاريخ الكبير (١٥٦/١ - ١٥٧)، الثقات لابن حبان طقة أتباع التابعين (٤١٣/٧) ورواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (٤٥٢/٩) من رواية لقاسم بن محمد، عن النبي ﷺ مرسلاً.

وقوله. (الْكُتُوبُ). يعني: الوقفة. النهاية (١٤٦/٤)، وقوله. (مَا عَاكَمَ): يعني. ما تَلَبَّثَ. انظر سيرة ابن هشام، (٢٥٢/١) شرح السيرة لأبي ذر الحاشني (ص ٧٩).

(٢) رواه أحمد (٢٥١١٣) واللفظ له ومسلم (٢٣٨٧) والبحاري بسحوه (٧٢١٧) عن عائشة **«قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ: «دُعُوا لِي أَبَاكَ وَأَخَاكَ حَتَّى أَكْتُبَ لَكَ بِكَرِّكَتَا، فَلَمَّا أَحَافُ أَنْ يَقُولَ قَوْلٌ، وَيَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ. أَنْ أُولَى، وَيَأْتِيَ اللَّهُ ﷻ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ»** وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٩٠/١١ - ٩١ و ١٥٥/١٥).

ولكن نُوحًا ﷺ مع كل هذا الصِّلَف والعناد، لم يتحول عن التلطف في الخطاب؛ لعلمهم بِرَعْوون^(١) عن عنادهم، فقال: ﴿يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَىٰ يَسَارٍ مِّن رَّبِّي وَءَانِيتِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِي، فَعُيِّتَ عَلَيْكُمْ أَتْلِرُكُمْ مَّوَاهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاذِبُونَ﴾ (هود ٢٨)، والرحمة التي آتاه الله هي التوبة والرسالة؛ فهو يدعوهم إلى هذه الرحمة ليستغيثوا بظلمها، ويألوا من حيرها، ولكنه مع ذلك لا يملك غضبهم وإجبارهم على الانقياد: ﴿أَتْلِرُكُمْ مَّوَاهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاذِبُونَ﴾

ثم صبر نبيُّ الله نوح ﷺ على مكر قومه في ردِّ دعوته، ومراوغتهم ومغالطتهم للإعراض عن رسالته، بانتقاص أتباعه وزعمهم أنهم السبب في ترك الإيمان به، فقالوا: ﴿أَنُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعَكَ الْأَرْدَلُونَ﴾ (شعراء ١١١)، أي: كيف نتبعك ونؤمن لك، والحال أن قد اتبعك الأردلون أولئك الذين لم ينالوا من الدنيا ما يرفع ذكرهم من نسب أو حرفة أو جاه وفي قوهم هذا تعريض بإيمان الذين استجابوا له بأن إيمانهم لم يكن عن نظر صحيح وفحص دقيق، وإما كان لمغانم ابتغوها، ومنزلة افتقدوها، فتطلبوها في أتباعه^(٢).

وهما أعلمهم نبيُّ الله نوح ﷺ أن الاعتار الصحيح والسييل المستقيم في التمييز بين العباد إنما يكون بالاستجابة للإيمان في الطاهر، وإجراء

(١) (الارعواء) الدم على الشيء، والانصراف عنه، والترك له. غريب الحديث لأبي عبد (٢٢٧/٤).

(٢) انظر: فتح القدير للشوكاني (٤/ ١٢٦).

الأحكام على موجه، دون التنقير في البواطن والتفتيش في الضمائر، أو التمييز بين الخلق على أساس اختلاف صورهم وأشكالهم وألوانهم ويسارهم وعوزهم، أو على مفاهيم مغلوطة ومقاييس باطلة، نحو ربط صلاح الباطن بنرف الظاهر ورقة الظاهر بفساد الباطن، ونحو تخطئة الحق لا لعيب فيه وإنما لإقبال الضعفاء عليه، وتصويب الباطل لا لحق فيه وإنما لشرف المعرض عنه.. فالحق حق في ذاته، لم يكتسبه من إقبال شريف عليه، وشرف السببة إلى الإيمان أعظم من شرف النسبة إلى الحسب والنسب المال، والعبرة «بالأخلاق الفاضلة والملكات الكاملة التي تحمل على تعرف الحق والتوجه إليه ثم اعتناقه والمحافظة عليه»^(١).

ثم - أيضاً - من ذا الذي يكشف سُجُفَ الغيب؟ فيقول: إن هذا القلب أحق بالهداية، وذاك أحق بالغواية؟! ﴿وَمَا عَلِمَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١١٣ - ١١٢ الشعراء)، ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَدْرِى أُنَاسِكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ حَيْرَاتٍ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنَّى إِذَا لَمَسَ الظَّالِمِينَ﴾ (هود: ٣١).

ثم هو رسول هداية لا جامع مال ولا بان لأبجاد الدنيا حتى يتبعه من يُقِيمُ الأمور من خلال حصولها: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾ التي لا يفنيها شيء، فأدعوكم إلى اتباعي عليها.. وما كان له أن يُميل قلوب

(١) محاسن التأويل (٧/ ٤٦٥).

(٢) يعني: سِرٌّ أو مُنْجَرٍ. انظر الصحاح (ستر ٦٧٦/٢ سجع ٤/ ١٣٧١).

الخلق بصفة ليست فيه لو ادعاهما لما لولا إليه سراعا ﴿وَلَا أَعْلَمُ﴾ أيضا ﴿الْعَيْبَ﴾ ما خفي من سرائر العباد؛ فإن ذلك لا يعلمه إلا الله، فأدعي الربوبية وأدعوكم إلى عبادتي ﴿وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ﴾ (هود: ٣١) من الملائكة أرسلت إليكم، فأكون كاذبًا في دعواي ذلك، بل أنا بشرٌ مثلكم كما تقولون، أمرت بدعائكم إلى الله، وقد أبلعتكم ما أرسلت به إليكم.^(١)

ومن وجه آخر أيضًا: كان نوح عليه السلام يخاف وحق له أن يخاف إن فعل بهؤلاء المؤمنين ما يريد أولئك المستكبرون، أن يجار هؤلاء المتقون بالشكوى إلى رب العالمين؛ فمن ينصره من الله إن فعل بهم ذلك، ومن يكن له ظهيرًا من دونه إن هو أسلمهم لعدوهم، وولى ظهره دونهم ١٩. ﴿وَمَا أَنَا بِظَالِمِ الدِّينِ ۚ أَمَسُوا أَنَّهُمْ مُكْفَرُونَ رَبِّهِمْ وَلَكِنَّهُمْ أَجْزَاءُ قَوْمٍ يَجْهَلُونَ﴾ (٢٩-٣٠). ﴿وَيَقُولُ مَن يَصْرِفُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (هود: ٢٩-٣٠).

وكيف يطردهم وقد آمنوا به، وكيف يطردهم وقد استجابوا لدعوته؛ الرقة حالهم يطردهم، أضعفهم الظاهر يعرض عنهم .. كيف وهم القلة والصفوة التي آمنت واستجابت؛ فهي بلا مرية أرجح عقلاً وأخلص قلباً وأصفى محلاً به .. إن طردهم خيانة للرسالة، وتضييع للأمانة، وتعرض لغضب الله وعقابه، وحاشا نبي الله نوح أن يكون في شيء من ذلك.

(١) انظر: تفسير الطبري (١٢/٢٨٦).

حجة وبيان ٢/١/١/٢

قد ذكرنا بعض ما لاقاه «نوح عليه السلام» في دعوته، وتبليغ رسالته التي أرسله الله بها. وإنما نبتغي من وراء ذلك: أن يكبر في صدر المسلم مكانة أولئك النبيين والمرسلين، من خلال الاطلاع على تلك الجهود التي بذلوها في دعوة الخلق إلى الخالق..

وفي هذه المقالة نعرض نموذجاً آخر من خلال مسيرة أبي الأبياء «إبراهيم عليه السلام».

فلقد وُلِدَ عليه السلام بأرض بابل التي كانت تُعْبَدُ بعبادة الأصنام، فسأه الله نشأة طاهرة؛ لِمَا يَعْلَمُ ۖ من استحقاق تلك النفس الشريفة لهذا الاصطفاء المبارك: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُسُودَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ (الأنبياء: ٥١).

فبدأ بدعوة أقرب الناس إليه أيه آزر، ووجه نظره إلى صفات الألوهية، التي لا يوجد شيء منها في تلك الأصنام التي يعبدون: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ كَانَ صَادِقَ نَبِيًّا ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَأْتِيكُم تَعْبُدُونَ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْصُرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۝ يَأْتِيكُم بِإِنِّ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكُمْ فَأَتَّبِعْنِي أَهْدِيكُمْ صَرَطًا سَوِيًّا ۝ يَأْتِيكُم لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۝ يَأْتِيكُم بِإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَسْكَدَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُوا لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ (مریم ٤١ - ٤٥).

ولكن هذا الأسلوب الراقى في الحوار العقلي، الغني بالدفء العاطفي،

لم يقابل - وللأسف الشديد - إلا بكلُّ كُتُودٍ^(١) وجهود وتهديد ووعيد من آزر أبي إبراهيم: ﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْهَقِيقَةِ إِبْرَاهِيمَ لَيْسَ أَمْ تَنْتَوِي لَأَنْ جُحُشَكَ وَأَهْجُرْتَنِي مَلِيْنَا ﴾ (مريم: ٤٦).

إلا أن هذا الرَّدَّ الجافي لم يحمل إبراهيم ﷺ على أن يقابله بمثله، بل قابله بالصَّفْح والعفو، بل أكثر من ذلك؛ بدعاء الله لأبيه بالمغفرة: ﴿ قَالَ سَلِّمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ فِي خَفِيَّا ۖ وَأَعْتَرِلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴾ (مريم: ٤٧ - ٤٨).

وقد مكث إبراهيم ﷺ زمناً يستغفر لأبيه حتى تبين له أنه عدوٌّ لله، فتهرباً منه، وترك الاستغفار له.

ولم يكن قوم إبراهيم أحسن حالاً من أبيه في استغلاق عقولهم، واستحواذ الفتنة عليهم، واستدبارهم الحق، واسترواحهم إلى تقليد الآباء والأجداد.. وفي «سورة الأنبياء» طرف من صنيع إبراهيم مع هؤلاء القوم: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِينَ ۚ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ۖ قَالُوا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ۚ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۚ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّالِئِينَ ۚ قَالَ بَلْ زَكَّيْتُ رَبِّي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذِكْرِ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۚ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ۚ فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ

(١) (كُود): يعني كُمران. تاج العروس (٩/ ١١٤).

إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَوقَ ذِكْرِهِمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى آيَاتِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾ قَالُوا يَا أَبَتِ هَذَا إِذَا هُوَ نَارٌ يَمْسِكُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَتَلَوْهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ لَكُسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ أَفَلَا تَكْزُلُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ (الأنبياء: ٥١ - ٦٧).

انظر كيف صرف إبراهيم هؤلاء القوم عن الاحتجاج بالتاريخ اتباع الآباء والأحداد - إلى إرسال النظر في الآيات الماثلة بين أيديهم ويشاهدونها بأعينهم، وهي من الوضوح والطهور بحيث لا تحتاج معها إلا إلى توجيه النظر إليها.. إنها آيات السموات والأرض.. ولكم لم يعيروا لهذا الدليل بالآء، ولم يولوه اهتماماً.. وهنا لم يكتف إبراهيم عليه السلام بالمحاجة باللسان، وإنما سلك معهم فجاً آخر من طرق الاستدلال، وهو كشف النقص في آلهتهم المدعاة؛ فإن لم يدركوا الكمال في الإله الحق، فليدركوا النقص في آلهتهم الباطلة..

لقد حطّم إبراهيم عليه السلام آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، فجعلها جُذاذاً أي: قطعاً مكسرة - إلا كبيرها وعظيمها فسم يكسره، وعلق الفأس في عنقه؛ لعل هؤلاء الضلال يرجعون عما هم عليه من عبادة الأصنام، إلى ما هو عليه من توحيد الله والبراءة من الأوثان، أو يرجعون إلى كبير هذه

على أنه قد جرت سنة الله في عباده بأن هؤلاء الضعفاء هم أتباع الأنبياء، حتى سرت هذه الحقيقة في الخليقة مجرى الشمس، كما في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان رضي الله عنه عن أتباع النبي ﷺ: «أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟»، فلما أُجِيبَ: «أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ»، قال: «وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ»^(١).

فلما تطاول الزمان وعظمت المجادلة بينهم وبينه - ألف سنة إلا خمسين عامًا -، حقت كلمة الله بهلاك أولئك المكذبين، وبقي نوح عليه السلام مثلاً في صبره وحلمه وبلاغه لدين ربه: ﴿حَقَّقْ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَقَالَ النَّوُورُ فَلَنَّا أَتِمِلَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾^(١) وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ بِحَبْرٍ بَيِّنٍ وَمِنْهَا مَرْكَبٌ لِنَفْسٍ لَعُورٍ رَجِيمٍ^(٢) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَقْعَرٍ مَنِئًى ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ^(٣) قَالَ سَتَأْتِيَ إِلَىٰ جِبَلٍ يَفْعَلُ مِنْ أَمْرٍ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجَعُ وَحَالِ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُعْرَفِينَ^(٤) وَقِيلَ يَتَارِضْ آلُيَٰسَ مَاءُكَ وَنَسَمَلَةُ أَقْلِي وَغِيصَ الْمَاءُ وَقُصِيَ الْأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠-٤٤﴾.

(١) صحيح البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣)

الأصنام فيسألونه: ما لهؤلاء مكسورة ومالك صحيحاً والناس في عنقك فلم تدفع عنها؟! وحينئذ يستين لهم أنه عاجز لا يتفع ولا يضر، وأن الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه كيف يدفع عن غيره، ويظهر لهم أنهم في عبادتهم على جهل عظيم.^(١)

وهنا أدركتهم حالة من اليقظة: ﴿فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ أي: بعبادتها.. ولكنها كانت ومضة يسيرة في ظلام الشرك الدامس سرعان ما انطفأت: ﴿ثُمَّ نَكُسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ﴾ (الأنبياء: ٦٥).

وهنا أغلقوا كل مجال للحوار والجدال، واتجهوا إلى تصفية إبراهيم عليه السلام: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا إِلَٰهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ﴾ (الأنبياء: ٦٨).

هذا الاتجاه لتحريق إبراهيم لئن كان يكشف عن غلظة في أكباد أولئك القوم، وجفاء في طبعهم، فإنه يكشف - في الوقت ذاته - عن ضعف كبير، وخور ومهانة نفسية، حين عاجزوا عن البرهان على أحقية ما يفعلون: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا إِلَٰهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ﴾ (الأنبياء: ٦٨).

ولكن الله الذي أمده بيته بالحجة النيرة، والبرهان الساطع، وأمده أيضاً بالسجاة التامة من كيد أولئك الفجّار: ﴿فَلَنُيَسِّرَنَّ كُوفِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٦٩) ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ (الأنبياء: ٦٩ - ٧٠).

(١) انظر تفسير الطبري (٢٩٦/١٦ - ٢٩٧)، تفسير المراعي (٤٧/١٧).

لقد كان إبراهيم عليه السلام: إماماً في الدعوة والمجادلة، وإماماً في الصبر والمصابرة .. فلم يُرْعَ له جَنَان، ولم تتصعقع له عزيمة، وهو يرى ألسنة النار تمتد إلى السماء تستغي أن تلتهم ذلك الجسد الطهور؛ إنه لم يزد على أن قال: «حَسْبُنَا اللهُ ونعم الوكيل» ..

إنه صِدْق اللجأ إلى المولى عليه السلام، والثقة الكاملة بكمايته عليه السلام، فلا يحتاج معه العبد إلى أحد سوى الله؛ ولهذا قالها ولده محمد عليه السلام في آخر الزمان، حين أزمع المشركون على التخلص منه، كما أزمع الأقدمون على التخلص من أبيه إبراهيم عليه السلام؛ فعن ابن عباس عليه السلام قال: «حَسْبُنَا اللهُ ونعم الوكيل»، قالها إبراهيم عليه السلام حين أُلْقِيَ في النار، وقالها محمد عليه السلام حين قِيلَ له: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنعم الْوَكِيلُ﴾ (١٧٣) ﴿فَأَنقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَيْهِمْ وَعَزَّوْا وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَتْلُو﴾ (١٧٤، ١٧٣). (١)

إن الإيمان بإبراهيم عليه السلام كما يعني التصديق برسالته، والإيمان ببلاغه؛ فهو يستصحب هذا الجهاد العظيم له في رسالته، والصبر على صنوف الأذى في القيام بها، فتشرب النفس حبة لذلك السيِّ الكريم، وإجلالاً لتلك التضحيات الجسام، ورغبة في الاقتداء بذلك السلوك المشرق البير. جعلنا الله من أتباع الأنبياء، وحشرنا في زمرة يوم الدين.

(١) صحيح البخاري (٤٥٦٣).

١/١/١/٢ تنويع الوسائل

الإيمان بالرسول يجب أن يتجاوز مجرد التصديق بهم ورسالتهم، إلى حُبٍّ يأخذ شغاف القلب ومجامع النفس ويستقر في سويداء القواد، وأتباع تستقيم معه الأعضاء والجوارح..

ومن هنا طاب لنا الحديث فيما سبق عن طرف من سيرة «نوح» و«إبراهيم»، في دعوتهما إلى الله.. ونتابع - إن شاء الله - الحديث عن طرف موحز من بلاغ النبي الخاتم «محمد ﷺ» لأمر الدعوة، وما لاقاه في سبيلها..

وإنما نبتغي بهذا الوصول إلى برد اليقين بالإيمان برسالته، وأتباعه عن ثقة بأنه لا حقّ إلّا ما أخبرنا به.

إنّ مهمّة التبليغ عن الله التي يضطلع بها المرسلون، ليست كمهمات التبليغ التي يقوم بها البشر في الدعوة إلى فكرة أو عقيدة ما، فغير الرّسل يدعون الناس عادة إلى شيء تألفه نفوسهم وتهواه، أي: إنهم يأتون الناس من قِبل ما يشتهون؛ فلا يعانون شيئاً، ولا يحتاجون إلى توضيحات جسم.

وأحياناً يُضحّون؛ ولكنهم ينتظرون كسباً مادياً أكثر من توضيحتهم. وتراهم دائماً يلاحظون السلامة إلّا إذا أتاها ما لم يكونوا يحتسبون. وترى الحياة عزيزة عليهم؛ ولذا فما أسهل ما ينسون دعوتهم إذا ينسوا من الكسب أو النصر.

أما الرُّسل -عليهم الصَّلاة والسَّلام-، فهم يبلِّغون النَّاس رسالة الله التي فيها ضبط نفوس البشر حتَّى تستقيم على السَّنة الصحيحة للحياة، وهم -بهذا- يدخلون في صراع مع أهواء البشر؛ فلكل إنسان هوى ورغبات وشهوات،

ويواجهون -أيضاً- طرفاً آخر من صعوبات التربية لأتباعهم الذين لم يزالوا محتاجين إلى التعهُّد والرَّعاية والثَّبات على أخلاق الرُّسالة، ومقتضيات الشَّريعة.

وستكلِّم عن طرف من الوسائل والطرق التي سلكها النبي ﷺ لدعوة النَّاس إلى الإسلام؛ لنُظَلَّ سريعاً على ذلك الجهد الضَّخم الذي تكلفه المصطفى - صلواتُ الله وسلامُه عليه -، ثم نتناول نهاذح من مدافعة الكافرين لدعوته ﷺ ليصرفوه عنها..

فإلى النوع الأول من هذا الحديث

■ الوسائل والطُّرق التي سلكها النبي ﷺ · لدعوة النَّاس إلى الإسلام:

لقد سلك - صلواتُ الله وسلامُه عليه - كل طريقة ممكنة ليصل هذا الدِّين للنَّاس، بدءاً بالاتِّصال المباشر، وعرض الدَّعوة على من يرجو عقله وحصافته من أقربائه وأصدقائه، فأسلم بذلك قرَّبههم؛ كخديجة، وعلي بن أبي طالب، وأبي بكر الصَّديق.

ثم سلك ﷺ ما هو أعمُّ من هذه الصُّلَّة الفرديَّة، حينما أمره الله بذلك

في قوله. ﴿وَأَيُّرَ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (الشعراء. ٢١٤) فأتى الصُّفا، فصعد عليه، ثم نادى: «يَا صَبَاحَاهُ». فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا اجْتَمَعُوا، نَادَاهُمْ بِعَشَائِرِهِمْ، قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا يَسْفَحُ هَذَا الْجَبَلَ تُرِيدُ أَنْ تُغَيِّرَ عَلَيْكُمْ، صَدَقْتُمُونِي؟». قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَلَا بُدَّ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ». فَقَامَ الشَّقِيُّ أَبُو هَبٍ، فَقَالَ: تَبَا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَمَّا دَعْوَتُنَا إِلَّا هَذَا؟^(١)

فلما لم تُجِدْ هذه الوسيلة، أخذ صلوات الله وسلامه عليه - يغشاهم في أماكن تجمععاتهم؛ في سوق ذي المجاز وفي مِنى في الحَجِّ، وكان يأتي كل قبيلة في مكان إقامتها؛ فنزل على بني كِنْدَةَ وَكَلْبٍ وَبَنِي حَنِيْفَةَ وَبَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَبَنِي بَكْرِ بْنِ وَاثِلٍ؛ فكانوا يأبون عليه دعوته، ومهم من كان يبلغ في قُبْحِ الرَّدِّ مبلغاً عظيماً، ومهم من يسأله عن الرِّياسة والملك: هل ستصير إليهم من بعد موته؟^(٢)

وكأنه - صلوات الله وسلامه عليه - باحث عن مُلْكٍ ورياسة يجني ثمارها مُدَّةَ حياته ثم يبذلها مكافأةً سحيقةً لمن أعانه ونصره...!

(١) رواه البخاري (٤٧٧٠، ٤٩٧١)، ومسلم (٢٠٨) من حديث ابن عباس.
(٢) فهي سيرة ابن هشام (١/ ٤٢٤ - ٤٢٥) أنه قيل للبي (ع) (أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك، ثم أظهرك الله على من خالفك، أيقون لنا الأمر من بعدك؟ قال. «الأمر إلى الله يصعه حيث يشاء»، فقل له: أفتنهض نحورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لعيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك فأبوا عليه).

إنه معني يستكره كل لبيب عارف بحقائق الأمور، عارف بمقادير المبادئ. ولقد صدق شيخ بني عامر في استنكار هذا المسلك لما حدثه قومه - الطامعون في الرئاسة - حين سأله عن موسم الحج وما جرى فيه، فقال له قومه: جاءنا فتى من قريش، ثم أخذ بني عبد المطلب، يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نمنعه، ونقوم معه، ونخرج به إلى بلادنا، فوضع الشيخ يديه على رأسه، ثم قال: يا بني عامر، هل لنا من تلاف؟ هل لذنابها من مُطلب^(١)؟ والذي نفس فلان بيده ما تقو لها إسماعيل قط^(٢)، وإنها الحق؛ فأين رأيكم كان عنكم؟^(٣)

ثم خرج - صلوات الله وسلامه عليه - خارج مكة وتجمعاتها؛ لعله يجد أقواما ينصرونه ويؤيدونه، فرحل إلى الطائف، ولكنه لم يجد أذنا صاعية تتدبر الحق الذي يلقيه، والحجة التي يرسلها ناصعة قوية لمن رام الحق وأراده.

كما أن جهده في التسليخ لم يقف عند هذا الحد، بل أرسل رسله إلى الأماكن والأصقاع، وأرسل برسائله إلى الملوك والزعماء، حتى حاوزت تلك الرسائل محيط الجزيرة العربية إلى الممالك المعروفة في عهده؛ فما هو يرسل إلى:

(١) (هل لذنابها من مُطلب). مثل يُصْرَبَ لما فات. وأصله من (دُتَابِي الطائر) إذا أفلت من الحبال، فطلب الأخذ. (حاشية سيرة ابن هشام ١/٤٢٥).

(٢) أي: ما ادعى الشؤة كاقبأ أحد من بني إسماعيل.

(٣) السيرة لابن هشام (١/٤٢٥)، دلائل النبوة لأبي نعيم (ص ٢٨٨).

الأضْحَمَ ملك الحبشة..
 وإلى هِرَقْلَ عظيم الروم..
 وإلى كِسْرَى عظيم فارس..
 وإلى أُسْقُفَ نَجْرَانَ..
 وأُسْقُفَ أَيْلَةَ وأهلها..
 ويكتب إلى أهل جَرْبَاءَ وأذْرَحَ^(١)..

وغيرها من الرسائل العظيمة التي كانت تعريفاً لهم بالإسلام، ودعوة إلى الدخول فيه. كما استقبل - صلواتُ الله وسلامُه عليه - الوفود الكثيرة التي تقاطرت على المدينة بشكل كبير جداً بعد فتح مكة؛ فممنهم مَنْ آمَنَ، وممنهم مَنْ استمع وعاد ليفكر في أمره، ويراجع نفسه؛ فكانت الوفود من أخصب الوسائل لتعريف الناس بالإسلام.

وبجانب ذلك؛ فإنَّ رسول الله ﷺ كَلَّفَ كلَّ مَنْ أسلم أَنْ يُبَلِّغَ هذه الرسالة إلى مَنْ لم يُسَلِّمْ مِنْ قومه وعشيرته والنَّاسِ أَجْمَعِينَ..

عن البراء رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَ خَالِدٍ، فَأَقَمْنَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُجِيبُوهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

(١) (جَرْبَاءَ وَأَذْرَحَ). في صحيح مسلم (٣٤)، هما: (قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاثة أيام). وانظر: معجم البلدان (١/١٢٩، ٢/١١٨).

بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يُقفل^(١) خالدًا إلا رجلاً كان ممن مع خالد فأحب أن يعقب مع علي فليعقب معه، قال البراء: فكنتُ فيمن عَقِبَ مع علي، فلما دَنَوْنَا مِنَ الْقَوْمِ، خَرَجُوا إِلَيْنَا، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا عَلِيٍّ، ثُمَّ صَفَّنَا صَفًّا وَاحِدًا، ثُمَّ تَقَدَّمَ بَيْنَ أَيْدِينَا، وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَسْلَمْتُ هَمْدَانُ جَمِيعًا، فَكَتَبَ عَلِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ، السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ».^(٢)

فتفكر معي: هل كان هناك أسلوب كان يمكن أن يسلكه النبي ﷺ فلم يسلكه، أو كانت هناك جادة تنهج فلم ينهجها؟
لَا هَاءَ اللَّهُ^(٣) إِلَّا شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَسْتَطِيعُهُ.

فصلواتُ الله وسلامُه عليه، وجرأه عن أمته حير ما جرى نبيًا عن أمته.

(١) أي: يُزَجَّع

(٢) رواه الزُّوَيَانِيُّ فِي مَسْنَدِهِ (٣٠٤)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ الْكَبِيرِ (٣٦٩/٢) وَدَلَائِلُ النَّبُوَّةِ (٣٩٦/٥) وَمَعْرِفَةُ السَّنَنِ (٤٧٤٤) مُخْتَصَرًا، وَصَحَّحَ سَنَدَهُ، وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (٤٣٤٩) وَسَاقَ صَدْرَهُ وَلَمْ يَسْقِهِ بِتَمَامِهِ.

(٣) (لَا هَاءَ اللَّهُ) أي: لَا وَاللَّهِ انْظُرْ: مُشَارِقُ الْأَنْوَارِ (٢٦٤/٢)، الْهِيَاةُ (٢٣٧/٥).

كان الحديث في المقالة السابقة عن الوسائل التي سلكها النبي ﷺ في تبليغ دعوته.. والحديث في هذه المقالة عن الجهد الضخم الذي تكلمه المصطفى - صلوات الله وسلامه عليه - وهو يدعو قومه إلى عبادة الله، وترك عبادة ما سواه، وتحمله ما توجهوا به من الأذى إليه ..

لقد عزَّ على قريش أن يأتيهم محمدٌ ﷺ بدين غير دينهم، كما عزَّ عليهم أكثر أن يسمعوا منه - صلوات الله وسلامه عليه - سبَّ آلهتهم وعبيها، وإظهارَ عجزها ونقصها؛ فأخذت تسلك في الكيد له مسالك شتى، وتفتن في صُروب الأذى لتمنعه من تبليغ الحق الذي معه .. فها هو ﷺ يدعو قومه إلى عبادة الله، وهو مُظهرٌ لأمره، لا يستخفي به، مُبادٍ لهم بما يكرهون من عيب دينهم، واعتزال أوثانهم، وفراقه إياهم على كفرهم^(١)، صابرٌ في ذلك مُحْتَسِبٌ، يملأ صدره الأمل في أن يُوقِّقوا إلى طريق الهداية، ويدعوا طريق الغواية .. ولا يزال قومه ينهون عنه ويتأون عنه، ويرتصون به ويرصدونه، ويُمطرونه بصنوف البلايا، ويؤذونه بأنواع الأذايا. فأحياناً يُغرون به سُفهاءهم عند طوافه وصلاته؛ فيجلس النفر منهم حيث يسمعهم ويسمعونه يؤذونه ويسبونه، ويغمزونهم ويُسفّهونه. وطوراً يرمونه بالسحر والشعر والكهانة. وحيناً ينالون منه بعض ما يكره

(١) انظر: سيرة ابن هشام (١/٢٨٩).

من العيب لدينه والتضعيف لأمره، وربما بلغت بهم الشقاوة مبلغاً عظيماً،
إذ وضعوا القاذورات على ظهره الشريف وهو ساجد ..

وهكذا في مسالك رديّة، ومناهج وضيعة حتى بلغ بهم الأمر أن تمتدّ
يداً عُقبة بن أبي مُعَيْطٍ - قُبِّحَتْ من يدين - إليه ﷺ وهو يُصَلِّي في ظلّ
الكعبة، فيجعلُ رداءه في عنقه ﷺ، ثمَّ يحذُّبه إلى أن سقط رسولُ الله ﷺ
على ركبتيه، فأدركه أبو بكرٍ رضي الله عنه، ومنعه منهم وهو يقول: ﴿أَنقَتُلُونِ
رَجُلًا أَوْ يَقُولَ رَقَّ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (عافر ٢٨).^(١)

وكما كان ردّ «قريش» عليه ﷺ قبيحاً كما سمعنا، فكذلك كانت «ثقيف»،
فلم تجاوز مثل هذه المنزلة؛ فسادتها الثلاثة الذين عرَضَ النبيُّ ﷺ عليهم
الدعوة^(٢) يقول أحدهم: «أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط!»
ويسخر الآحر قائلاً: «أعجزَ الله أن يُرسلَ غيرَكَ؟»!

وتسربل الثالث بالورع الكاذب، فيقول: «والله، لا أكلمك بعد هذا كلمة
واحدة أبداً، لئن كنت رسولاً لأنت أعظم شرفاً وحقاً من أن أكلمك». ^(٣)
فلما أدركت قريش أن هذا الإيذاء غير رادٍّ السبيِّ ﷺ عن دعوته،

(١) صحيح البخاري (٣٦٧٨).

(٢) وهم إحقوة: عبد ياليل بن عمرو، وحبيب بن عمرو، ومسعود بن عمرو انظر:
دلائل النبوّة لأبي نعيم (١/ ٢٩٥)، الدرر في اختصار الممازي والسير لابن عبد البر
(ص ٦٢).

(٣) دلائل النبوّة لأبي نعيم (١/ ٢٩٥)، الدرر (ص ٦٢)

سلكت معه مسلك الإغراء والمخاتلة^(١)، حتى قال قائلهم:
«إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرِيدُ بِهَا جِثَّتْ بِهِ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ مَا لَا جَمْعَنَا لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا
حَتَّى تَكُونَ أَكْثَرَنَا مَالًا.

وإِنْ كُنْتَ تَرِيدُ بِهِ شَرْقًا سَوِّدْنَاكَ عَلَيْنَا حَتَّى لَا نَقْطَعَ أَمْرًا دُونَكَ.
وإِنْ كُنْتَ تَرِيدُ بِهِ مُلْكًا مَلَّكْنَاكَ عَلَيْنَا.

وإِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي يَأْتِيكَ رِثْيًا تَرَاهُ^(٢) لَا تَسْتَطِيعُ رَدَّهُ عَنْ نَفْسِكَ، طَلَبْنَا
لَكَ الطَّبَّ، وَبَدَلْنَا فِيهِ مِنْ أَمْوَالِنَا حَتَّى نَبْرُثَكَ مِنْهُ؛ فَلَمَّا رُبِّيَا غَلَبَ التَّابِعُ
عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يَدَاوِيَ مِنْهُ».

وَيْعَ قَرِيْشٍ! أَفْقَدْتَ عَقُولَهَا حَتَّى تَعْرِضَ هَذَا الْعَرَضَ الصَّبِيَّ عَلَى
نَبِيِّ الرِّسَالَةِ؟!

وَهَلْ كَانَ الْمَالُ وَالسُّودُّ وَالْمُلْكُ مَطْلَبًا لَهُ حَتَّى يُغَرِّى بِهِ؟!

وَهَلِ الْحَقُّ الَّذِي نَطَقْتَ بِهِ شَفَتَاهُ، مِنْ جَنْسِ هَدِيدِ الْمَحَانِينِ حَتَّى
يُطَلَّبَ لِقَائِهِ الطَّبِيبُ؟!

لَقَدْ أَعْرَضَ نَبِيُّنَا ﷺ عَنِ الدُّخُولِ فِي نِقَاشِ حَوْلِ هَذَا الْعَرَضِ الْمُهِينِ الَّذِي
عَمِيَ أَصْحَابُهُ عَنْ أَهْدَفِ السَّامِيِّ لِهَذِهِ الدَّعْوَةِ، وَقَالَ هَذَا الْمُتَحَدِّثُ - وَكَانَ
عُتْمَةُ بْنُ رَبِيعَةَ - : «أَقْدُ فَرِغْتِ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاسْمَعْ مِنِّي».

(١) (المخاتلة) المخادعة. نظر: الصحاح (٤/١٦٨٢).

(٢) يعني: من ابْنِ يُلَيْقِي إِلَيْكَ الْأَخْبَارَ.

قال: أفعِل. فقال ﷺ قارئاً عليه: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: ﴿حَدَّثَنَا (١) تَبْرِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢) كَتَبْتُ قُصِيْلَتَهُ أَيْنَتُهُ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣) نَشِيْرًا وَبَذِيْرًا فَاعْرِضْ أَعْيُنَهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (٤) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ﴾ (فصلت ١-٥).

ثم مضى رسولُ الله ﷺ فيها يقرؤها عليه، فلما سمعها منه عُتِبَ أُنْصِتَ لها، وألقى يديه خلف ظهره مُعْتَمِدًا عليهما يسمعُ منه، ثم انتهى رسولُ الله ﷺ إلى السجدة منها، فسجد، ثم قال: «قَدْ سَمِعْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ مَا سَمِعْتَ، فَأَنْتَ وَذَلِكَ».

لقد بلغت هذه الآيات من نفس عُتِبَ مبلغاً عظيماً حين قرعت عقله حججها، وخالطت قلبه مواعظها، فقال لقومه - هو يعيش هذه الحالة من التأثر البالغ، وهم الذين نديبوه لهذه المفاوضة: «قَدْ سَمِعْتَ قَوْلًا وَاللَّهِ مَا سَمِعْتَ مِثْلَهُ قَطُّ، وَاللَّهِ مَا هُوَ بِالشَّعْرِ وَلَا بِالشَّحْرِ وَلَا بِالكِهَانَةِ. يَا مَعْشَرَ قَرِيشٍ! أَطِيعُونِي، اجْعَلُوا بَيْنَ هَذَا الرَّجُلِ وَبَيْنَ مَا هُوَ فِيهِ فَاعْتَزِلُوهُ، فَوَاللَّهِ لَيَكُونَنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ؛ فَإِنْ تُصِيبَهُ الْعَرَبُ فَقَدْ كُفِيتُمُوهُ بغيركم، وَإِنْ يَظْهَرُ عَلَى الْعَرَبِ مُلْكُهُ مُلْكُكُمْ وَعِزُّهُ عِزُّكُمْ وَكُنْتُمْ أَسْعَدَ النَّاسِ بِهِ». فقالوا له: «سَحَرَكَ وَاللَّهِ يَا أَبَا الْوَلِيدِ لِسَانُهُ!». فقال: «هَذَا رَأْيِي فِيهِ، فَاصْنَعُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ»^(١).

(١) سيرة ابن إسحاق (ص ٢٠٧-٢٠٨)، ومن طريقه: البيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٢٠٤).

لقد يشك قريش من الحديث معه ﷺ؛ فلا الإغراء يشيه، ولا الإيذاء يفت من عزيمته. فلعلها تجد طريقاً آحر إلى ما تبتغيه. فعنت ها حطة رُشد - كما تظن -، فجاءوا إلى عمه أبي طالب - الذي يحميه وينصره - يطلبون منه أن يكف ابن أخيه عنهم، فلا يغشاهم في أفئنتهم ونواديهم، فيسمعهم ما يؤذيه كما يزعمون.

حاول أبو طالب أن يجمع بين مراد قومه، ومبتغى ابن أخيه، ولكنه وجد إصراراً عجيباً منه ﷺ على الصدع بدعوته؛ إذ إن ذلك الذي يفعله أمرٌ أمر به لا يستطع له ردًا، فخلق رسول الله ﷺ بصره إلى السماء، فقال: «اتَرُونَ هَذِهِ الشَّمْسَ؟». قالوا: نَعَمْ، قَالَ: «مَا أَنَا بِأَقْدَرَ عَلَى أَنْ أَدَعَ لَكُمْ ذَلِكَ عَلَى أَنْ تَسْتَشْعِلُوا لِي مِنْهَا شُعْلَةً»، فقال أبو طالب: «مَا كَذَبْنَا ابْنَ أَخِي، فَارْجِعُوا»^(١) وفي رواية لابن إسحاق: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ظَنَّ أَنَّ قَدْ بَدَأَ لِعَمِّهِ فِيهِ، وَأَنَّهُ خَاذِلُهُ وَمُسْلِمُهُ، وَصَعَفَ عَنِ الْقِيَامِ مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَمُّ لَوْ وُضِعَتِ الشَّمْسُ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرُ فِي يَسَارِي مَا تَرَكْتُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ أَهْلِكَ فِي طَلَبِهِ»، ثُمَّ اسْتَعْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَكَى، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ لَهُ حِينَ رَأَى مَا بَلَغَ الْأَمْرُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(١) رواه أبو يعلى في مسنده (٦٨٠٤)، والطبراني في الكبير (١٧/١٩١) والأوسط (٨/٢٥٣). قال الهيثمي في مجمع الروائد (٦/١٥): (رجال أبي يعلى رجال الصحيح). وقال ابن حجر في المطالب العلية (١٧/٢٥١): (إسناد أبي يعلى حسن).

يُسَمَّى «يوم الزحمة»، فأدارت فيه الرأي وألقت فيه المشورة، ثم أجمعت أمرها وخلّصت إلى قتل النبي ﷺ على أن يأخذوا من كل قبيلة فتى شابًا جلدًا نسيبًا وسيطًا، فيعطوا كل واحد منهم سيفًا صارفًا، ثم يعمدون إليه، فيقتلونه دفعة واحدة فيفترق دمه بين القبائل حتى يعجز قومه عن طلب الثأر، فيرضوا حينئذٍ بالفداء^(١)

ولكن الله مُتَمِّ نوره، ومُتَجِّ نبيّه ﷺ من كيد الكائدين. هذه صورة موجزة وسريعة، تُوقع في النفس محبة المصطفى، وتُشعرها -أيضًا- بضخامة ما قام به من عبء البلاغ، وتستدعي للإيمان به معنى وراء التصديق المجرد، إلى الاتباع والالتساء والمتابعة، وقبل ذلك الحب. جعلنا الله من أتباعه ﷺ، ومن السائرين على دربه.

---

(١) سيرة ابن هشام (١/ ٤٨٠ - وما بعدها)، سنن الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (٣/ ٢٣١ - وما بعدها).

«يَا ابْنَ أَخِي ١ - فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ - امْضِ عَلَى أَمْرِكَ وَافْعَلْ مَا أَحْبَبْتَ،
قَوْلَهُ لَا أَسْلِمُكَ لِشَيْءٍ أَبَدًا»^(١).

فلما رأت قريش إفلاس هذه الخطة في ثنيه - صلوات الله وسلامه عليه
عن تبليغ الدعوة، وسعت دائرة الضغط عليه؛ فاستعملت مسلكاً مشيئاً
لا يسلكه إلا أصحاب النفوس الشريرة، والقلوب القاسية؛ فاجتمعوا
واثمروا بينهم أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب
أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم، ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم، ثم
علقوا صحيفة الشؤم هذه في جوف الكعبة، واستمرت هذه المقاطعة الجائرة
ثلاث سنوات متواليات أصاب بني هاشم وبني المطلب من جرائها ضنك
شديد، غير أنها لم تفلح في بلوغ هدفها؛ فلا تلت محمداً ﷺ عن دعوته، ولا
حملت بني هاشم وبني المطلب على الأخذ على يديه كما كنت تتمنى قريش.
ثم كانت الرمية الأخيرة من كنانة قريش: الاثتار على قتله ﷺ .. وكنوا
بداة ذي بدء يريدون أن يلي هذه الجريمة أقرباؤه، فعرضوا على عمه أن يقتله
ويعطوه غلاماً بدله - وهو عمارة بن الوليد لكنها حطة سفيهة لا يقبلها
عقل فضلاً عن رجل في مثل وزن أبي طالب رجحان عقل وقمة وفاء.

فلما خابت هذه الرمية، وطاش نبذها، اجتمعت قبائل قريش وأشرافها
في دار الندوة - التي كانت قريش لا تقضي أمراً إلا فيها - في يوم كان

(١) سيرة ابن هشام (١/ ٢٤٠)، دلائل النبوة للسيهفي (٢/ ١٨٧).

٥/١/٢ الإيمان باليوم الآخر

٣/١/٥ عناية نصوص الوحي باليوم الآخر.

٣/١/٥ ٢ لم العناية به؟!.

زمانها، محدودة في قدرة أهلها، إلى تلك الدار المختلفة عن كل هذه الدار؛ لذّة وزمناً وقدره. فالموفق من أوقف جُلّ همّه على التفكير فيها والعمل لها، فجعلها نُصَبَ عينيه، وسابق إليها بكل ما يستطيع لنيل درجاتها.

لقد كثر الحديث عن اليوم الآخر في نصوص الوحي على وجوه متعدّدة، منها:

■ أنه قُرِنَ بالإيمان بالله ﷻ في مناسبات متعدّدة وسياقات شتى مع أنه داخل في الإيمان به ﷻ من حيث الجملة:

- كما في القرن بين الإيمان باليوم الآخر والإيمان به ﷻ، وأثر ذلك على تباين أحوال العاملين واختلاف درجاتهم في الآخرة، كما في قوله ﷻ: ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرة ٦٢)، وقوله ﷻ: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الساء ١٦٢). وقوله تعالى: ﴿وَلَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (آل عمران: ١٨٥) «أي. تُعطون جزاء أعمالكم واقعياً يوم القيامة؛ إن خيراً فخير، وإن شراً فشر»^(١)، وكما في قول شُعَيْب عليه السلام: ﴿يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْحُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ (العنكبوت ٣٦). يعني: «وارجوا عبادتكم إتيائي جزاء اليوم الآخر»^(٢)

(١) انظر تفسير الطبري (٢٨٨/٦)، محاسن التأويل (٤٧٤/٢).

(٢) تفسير الطبري (٣٩٧/١٨).

١/٥/١/٢ عناية نصوص الوحي باليوم الآخر

ما زال الكلام موصولاً عن أهمّ عمل من أعمال القلوب، وهو «الإيمان». وقد انتهى بنا الحديث إلى «الإيمان باليوم الآخر».

والإيمان باليوم الآخر - على سبيل الإجمال - يعني: التصديق واليقين القلبيّ بقدوم ذلك اليوم الموعود الذي أحبر الله ﷻ به وأخبر به رسوله ﷺ. ذلك اليوم الذي يُنفخ فيه في الصُّور، فيخرج الخلائق من قبورهم، ويقفون موقف القيامة العظيم، فيَقْضِي الله بين عباده، وهو أحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين.

ومشاهد ذلك اليوم كثيرة ومُفْزَعَةٌ: من الحشر، إلى نشر الصحف، ومحاسبة الخلائق، وصرب الصراط، ووضع الموازين، وورود حوض المصطفى ﷺ الذي يكرم الله المتقين بالشرب منه فيقطع عنهم الظمأ، ثم يكون العباد بعد ذلك فريقين: فريق في الجنة، وفريق في السعير.

كما يتضمّن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بما وردت به الأخبار من أشرط الساعة وأماراتها الدالّة على قرب وقوعها، والإيمان بما ورد من أحوال المحتضرين عند الموت، وبعد موتهم في قبورهم من السؤال والفتنة، والتعيم أو العذاب.

اليوم الآخر، هو: الثُّقَلَةُ الأبدية إلى الدار التي لا تصمحّل، والمقام الذي لا ينقطع. إنّه الرحلة من عيشة محدودة في ملذّاتها، محدودة في

- والإيمان باليوم الآخر قرن مع الإيمان بالله تعالى في معرض بيان أعظم صفات المؤمنين، وهي أنهم لا يوادُّون مَنْ أعلن منافرة الدين وأظهر عداوته، بل إنهم يتبرَّؤون منه ولا يوالونه. ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (المجادلة: ٢٢).

- والإيمان باليوم الآخر قرن بالإيمان بالله تعالى في كونها مسببي الاتعاظ، كما في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (لقرة: ٢٣٢). وكذلك في كونها علامتي الانقياد لأحكام الله، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (التوبة: ١٨).

ومن علامات هذا الانقياد: ما يتجسَّ من حال المؤمنين بالله واليوم الآخر حينما ينفقون أموالهم طواعية لله ﷻ؛ ابتغاء مرضاته، وطلبًا لثوابه، بخلاف مَنْ أعرض عن هذا الإيمان؛ فإنه يعمل يده عن النفقة، أو يخرجها يوم يخرجها طلبًا للسمعة وابتغاء الذكر بين الناس، كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُسِفُّونَ أَمْوَالَهُمْ رِشَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكْفُ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾ وَمَا دَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا﴾ (النساء: ٣٨ - ٣٩).

ومن علامات الانقياد كذلك: ما ثبت في الحديث: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

فَلْيُكْرِمْ صَبِيَّهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْفِلْ خَيْرًا أَوْ
لِيَصْمُتْ»^(١)، وحديث: «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا
يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَغْضِدَ بِهَا
شَجَرَةً»^(٢)

وقد جاء القرن بينهما كذلك في معرض بيان حقيقة البر، وأن أهم
ركائزه الإيمان بالله واليوم الآخر، كما في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ
تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾
(البقرة: ١٧٧).

وإذا كان الإيمان باليوم الآخر سبباً لحصول هذه المكرمات، فإن
التخلي عنه والعياذ بالله - سبب لوقوع العقوبات والمكروهات، كما
قال عز من قائل: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾
(التوبة: ٢٩).

■ والوجه الثاني المبين عن كثرة نصوص الوحي عن اليوم الآخر:

أنه ورد في تفصيل أحوال هذا اليوم ما لم يرد في تفصيل غيره، والقرآن
الكريم ملآن بذكر هذه التفاصيل بألفاظ متنوعة، وأماليب شتى،
ومقامات مختلفة:

- (١) رواه البخاري (٦٠١٨)، ومسلم (٤٧) من حديث أبي هريرة ؓ
(٢) رواه البخاري (١٠٤ و ١٨٣٢ و ٤٢٩٥)، ومسلم (١٣٥٤) من حديث أبي شريح
الغَدَوِيُّ ؓ.

- فأحياناً يقع الحديث عن الجنة وأحوال أهلها، وما أكرمهم الله به من النعمة التي لا تنقطع، والسرور الذي لا يتكدر..

- وأحياناً يقع الحديث عن أهل النار؛ عن طعامهم الخبيث، وشرابهم النّس، وحالتهم التعيسة، وما يلقونه من صنوف العذاب الأليم، وما يقع من تلاومهم وتعاتبهم وتمنيهم الرجعة، حتى تنقطع بهم الآمال، ويصير غاية ما يتمنون. القضاء سرمدي، والموت الأبدي.

- وأحياناً يقع الحديث عن الصحف التي أُحصيت فيها أعمالُ العباد صغيرها وكبيرها، حتى إنّ العبد ليفزع من هذا الإحصاء الدقيق: ﴿وَيَقُولُونَ يَتْلِيَنَّا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أُحْصِنَتْهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ لَاحِقًا﴾ (الكهف: ٤٩).

وأحياناً يقع الحديث عن أحوال المخلوقات حين قيام الساعة؛ كحال السماوات والأرض، وحوال الجبال والبحار، وحوال الإنسان والحيوان؛ بما يوقع في القلب ذلك الخوف الشديد من ذلك اليوم العظيم.

■ وثمة وجه ثالث كثر الحديث به عن اليوم الآخر في النصوص الشرعية: وهو تعدد أسماء ذلك اليوم، وتنوع مدلولاتها، وتميز فحواها، وما تلقى من ظلال في النفس، وما تُحدثه من دهشة للعقل، واستثارة للوجدان.. ومن هذه الأسماء: يوم القيامة، والساعة، والآخره، ويوم الدين، ويوم الحساب، ويوم التلاق، ويوم الجمع، ويوم التغابن، ويوم الخروج، ويوم

الخلود، ويوم الحسرة، ويوم التّناد، ويوم الآزفة، ويوم الطاقة، ويوم
الصّاخّة، والحقّاة، والغاشية، والواقعة.. وغيرها من الأسماء.
نسأل الله التّجاة في ذلك اليوم، والتّوفيق للاستعداد له.

قد ذكرنا وحوها من عناية التصوص الشرعية بركن «الإيمان باليوم الآخر»
وسندكر - بإذن الله تعالى - طرفاً من أسباب العناية بهذا الإيمان..

إن الله ﷻ جعل هذه الدار دار امتحان واختبار، يبتلي فيها العباد
بالشهوات تارة، وبالشبهات تارة أخرى، لكن الله لم يتخل عن عبادِهِ؛
فأنزل الكتب، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين؛ ﴿لِيَهْدِيَكَ مِنْ هَٰذِهِ الدَّارِ
الْمُنِيرَةِ وَيُخْرِجَكَ مِنْهَا عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ (الأعمال ٤٢).

وكان من أعظم الرُكَّائِرِ للطاعة المستصرة من العبد لأوامر ربه ﷻ
«الإيمان باليوم الآخر»؛ فإنَّ هناك فرقاً واضحاً بين من يؤمن بأنَّ هناك داراً
أخرى يال فيها المطيع ثوابه ويال فيها العاصي عقابه، ومن لا يؤمن بتلك
الدار:

■ فالأول منصبط في سلوكه وتصرفاته؛ لأنه على يقين من أنه موقوف
بين يدي الإله الحق الذي لا يساوي بين المتقين والمجرمين، ولا يماثل بين
أهل الاستقامة وأهل الانحراف، وإنما يقدر كل فريق قدره، ويُنزِلُ كل
فريق منزلته: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ﴿(الرلة: ٧ - ٨)، ﴿وَالَّذِينَ يَوْمِضُونَ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ
مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٨) وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ (الأعراف: ٨ - ٩).

وهذا المؤمن باليوم الآخر على يقين - كذلك - أن مقامات الفلاح أو الخسار في الآخرة، مرهونة بمقدمات الصلاح أو الفساد في الدنيا: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ شُورٍ قُوَّةً لَّوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ (آل عمران: ٣٠).

غَدَا تُؤَفِّي النُّفُوسُ مَا كَسَبَتْ وَيُحْضَدُ الزَّارِعُونَ مَا زَرَعُوا
إِنْ أَحْسَنُوا أَحْسَنُوا لِأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ أَسَاؤُوا فَفِشَ مَا صَبَحُوا

■ وعلى النقيض من هذا: ذاك الذي لا يؤمن بهذا اليوم الآخر، ولا يقيم له وزناً، فإنه لن يحول بينه وارتكاب الظلم والعدوان إلا عجزه أو خوفه أو بعض بقية من الفطرة لديه، ولن تكون دوافع الخير في نفسه بتلك القوة التي تحملها على فعل أنواع البر وشرائع التقوى. وقد كثر في القرآن الكريم الربط بين الإيمان باليوم الآخر وصلاح العباد، والربط بين الكفر باليوم الآخر وفساد العباد، قال تعالى: ﴿كُلُّ مَن يَكُفِّرْ زَهَّةً ۖ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ (٣٩) فِي جَنَّةٍ يَنْسِلُونَ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (٤٢) قَالُوا لَوْلَا لَكُم مِّنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَوْلَا لَكُم مِّنَ الْمُتَكِبِينَ (٤٤) وَكُنَّا نُحْضَرُ مَعَ الْخَائِبِينَ (٤٥) وَكُنَّا نَكُذِّبُ يَوْمَ الدِّينِ (٤٦) حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ (٤٧) فَمَا نَعْلَمُهُمْ شَفْعَةً الشَّيْئِينَ (٤٨) فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ (٤٩) كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُّسْتَفِيرَةٌ (٥٠) فَوَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (٥١) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّثْقَلَةً (٥٢) كَلَّا لَئِنْ لَا يُخَالَفُوا وَتَفَاوَتْ الْأَخْيَارُ (٥٣)﴾ (المدر: ٣٨ - ٥٣)، ويقول تعالى: ﴿وَبَلِّغْ لِلْمُطَفِّئِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ (٤) أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٥) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٦) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٧)﴾ (المطففين: ١ - ٧)،

ويقول تعالى أيضاً: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ
الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْصُ عَلَى طَعَامِ الْيَتِيمِ﴾ (الماعون: ١ - ٣).

أرأيت ترك الصلاة، وقسوة القلب المتمثلة في عدم العطف على
المساكين، وإرسال اللسان كيفما اتفق في الخوض والكلام الباطل؟
ثم أرأيت التطفيف في الموازين، وتنكّب العدل في البيع والشراء،
والنّهر في وجوه اليتامى المكسورين، ويُسّ الأَكْف عن إطعام المساكين
.. إنَّ كُلَّ ذَلِكَ إِلَّا ثَمَارُ خَبِيثَةٍ، وأوزار وبيلة، وأدواء وخيمة؛ جرَّ إليها
التكذيب بيوم الدين.

وعلى عكس أولئك المكذّبين باليوم الآخر: نجد المؤمنين به؛ يُقبلون على
كل خير ويسارعون إليه، ويستدبرون كل شر ويبأون عنه؛ فهم أحرص
الناس على خير، وأمثلهم حذواً بالنبي ﷺ الذي جعله ربّه ﷻ من أبرز
العلامات على رجاء اليوم الآخر: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ (الأحزاب ٢١).

وهؤلاء هم المتقادون لمواعظ الحق ﷻ في أمورهم كلها، وكمثال على ذلك:
أمر الأسرة والتعامل مع الروجة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ
أَجَلَهُ فَمِنْكُمْ مَنْ يَمُوتُ مَعْرُوفٍ وَأَوْفَرُوهُنَّ يَمُوتُ مَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (الطلاق: ٢).

وهم المحافظون على صلواتهم؛ برعاية أوقاتها، ورعاية كمالها

وخشوعها، وصيانتها عما ينجسها وينقص من أجرها: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ (الأنعام: ٩٢).

ولعل من حِكَم الاعتناء بالإيمان باليوم الآخر: أَنَّ النَّفْسَ البَشَرِيَّةَ تنسى كثيراً ذلك الموعد الحق. وفي جواذب الطبيعة، ودواعي الشهوة، ما يؤدي إلى هذا النسيان؛ ولذا نجد في كتاب الله ﷻ صوراً من الحِصْنِ على التعالي على هذه الجواذب، والتسامي عن هاتيك الدواعي، واستحضار ذلك الموعود الحق من مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمَوْهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَرَّبُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الْعَوْرُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة: ١١١).

وفي آية أخرى يحقر الله الرُّصَا بالحياة الدنيا ومتاعها الذي يحول بين المرء ورؤيته لنعيم الآخرة وسرورها، فيقول عز من قائل: ﴿يَتَأْتِيهَا الذِّبْءُ، آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُمْ قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (التوبة: ٣٨).

نسأل الله الكريم أن يحیی قلوبنا بالإيمان باليوم الآخر، وأن يصلح أعمالنا وتباتنا بتذكر ذلك اليوم العظيم، وأن يرزقنا الاستعداد لما هنالك؛ إنه هو الموفق الهادي.

الإيمان بالقضاء والقدر ٦/١/٣

١ / ٦ / ١ / ٣ سرُّ الله في خَلْقِهِ.

٢ / ٦ / ١ / ٣ نظام التَّوْحِيدِ.

١/٦/١/٢ سِرُّ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ

سبق الحديث عن بعض أركان الإيمان، فذكرنا: «الإيمان بالله»، و«ملائكته»، و«كتبه»، و«رسله»، و«اليوم الآخر».

وستناول الركن السادس من أركان الإيمان، وهو «الإيمان بالقدر»؛ فقد قال ﷺ وهو يُعَلِّمُ من سألته عن الإيمان: «... وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ»^(١). والإيمان بالقدر: هو اليقين الجازم بأن الله ﷻ قدَّرَ الأشياء في الأزل، وَعَلِمَ ﷻ أنها ستقع في أوقات معلومة، وعلى صفات مخصوصة، فهي واقعة على حسب ما قدَّرها سبحانه^(٢).

وهذا التقدير السابق واقع على أتم الدقة، وأوفر العلم؛ فهو تقدير يتناول كل ما خلق الله من الأشياء: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَكَ شِرْكٌ فِي الْمَلِكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ (الفرقان: ٢).

وهو تقدير يتناول الكم والكيف للمخلوق: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِحَقْدَارٍ﴾ (الرعد: ٨)، وقال عز من قائل: ﴿وَلَوْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ (الحجر: ٢١)، وقال أيضا: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ﴾ (المؤمن: ١٨)، وقال أيضا: ﴿وَرَبَّيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِسَبْعٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (فصلت: ١٢).

(١) رواه مسلم (٨) من حديث عبد الله بن عمر،

(٢) انظر شرح النووي على مسلم (١/١٥٤)، لوامع الأنوار الهية (١/٣٤٨)

كما يتناول تقديره ﷻ للأشياء؛ تقدير آجالها ومواقبتها، بدءاً واختتاماً، كما قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ﴾ (الأعراف: ٣٤).

وقال في أمر الشمس: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝٣٨ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ﴾ (يس: ٣٨، ٣٩).

إذاً فالقدر: تحديد ماهيات وحاصيات وأعراض الخلائق وأفعالها، مع تحديد حدوث الخلائق زماناً ومكاناً، وكيفية أفعالها في زمان ومكان محددين بذلك، وكل هذا التحديد الدقيق كائن قبل حدوث هذه الأشياء.^(١)

والصورة الشرعية للإيمان بالقدر هي حصيلة المركب الآتي التي إذا اجتمعت صار العبد بها مؤمناً بالقدر وإلا فلا .

■ فأول عناصر هذا المركب 'اليقين بعلم الله السابق بكل مخلوقاته، وأحوالها قبل وجودها..

وعلم الله ﷻ علم جليل، وصفه الباري ﷻ بقوله: ﴿لَا يَقْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْعُرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (سبا: ٣).

ووصف ﷻ علمه في مواطن أخر بالشمول الذي لا يُدْخِلُهُ استثناء، فقال: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (الطلاق: ١٢).

(١) انظر د. فاروق أحمد الدسوقي: القضاء والقدر (١/ ٣٢٣ - ٣٢٤).

وعِلْمُهُ ﷻ يتناول: عالم الغيب - وهو ما خفي على العباد-، وعالم الشهادة - وهو ما يدركونه بحواسهم -: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ﴾ (الحشر ٢٢)، ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ (الأعام: ٥٩).

هذا العلم المحيط ينفي -نفيًا تامًا- أحقية الاعتراض على شيء من قدر الله؛ ولهذا عاب الله على المشركين اعتراضهم على اختيار محمد ﷺ للرُسالة، وأحالهم ﷻ على علمه، فقال: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ (الأعام: ١٢٤).

وبين أن القلوب والعقول في قبولها للهدى وإعراضها عنه، تحت علمه ﷻ ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (الاحقاف: ١٢٥).

والمقدّرات على العباد بما يحبّون ويكرهون؛ إنا يدركون منها الوجه الظاهر، ولكن باطنها مختص به ﷻ لا يعلمه أحد سواه: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٢١٦).

بل إن بدء خلق الإنسان قوبل بشيء من الاستغراب من الملائكة في حكمة خلقه، فأحال الله ﷻ ملائكته على علمه، ثم أظهر لهم ذلك العلم: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٢).

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣١﴾ قَالَ يَتَقَدَّمُ أَدْنَاهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَنْتُمْ أَقْلٌ لَكُمْ يَتَّبِعُ أَهْلَكُمْ عَنِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٢﴾ (النورة: ٣٠-٣٣)

• وثاني عناصر هذا المركب: هو أن هذه المقادير قد سُجِّلَتْ وُكِّتْ عندَه في كتاب لا يناله تغيير ولا تحريف ولا تبديل: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ (يس: ١٢)، والإمام المبين هو اللوح المحفوظ^(١)، وكما قال تعالى: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِنَا وَمَا يَعْمُرُ مِنْ مُعْتَمِرٍ وَلَا يَقْضِي مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا بِكِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (فاطر: ١١).

إنَّ العبد ليندهش وهو يتصور ذلك الكتاب العظيم الذي سُجِّلَتْ فيه حركة الكون: بسمواته وأرضه، بجباله وأشجاره، ببهاره وأمازه، بطيوره وحيواناته .. وسُجِّلَتْ فيه حركات العباد: مؤمنهم وكافرهم، نقيتهم وشقيهم؛ ولكنك إذا استحضرت عظمة الخالق هان عليك عظم هذا المخلوق؛ ولهذا ختم الله وصف ذلك الكتاب بقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾.

• وثالث عناصر هذا المركب: أن الله اقتضت مشيئته النافذة، وإرادته التي لا رادَّ لها، وقوع هذه الأشياء المقدَّرة؛ لحكم عظيمة، ومنافع جمة؛ فمن تلك

(١) انظر: تفسير ابن كثير (٦/٥٦٨، ٧/٢١٨).

المقدّرات ما يحبها الله؛ كالإيمان، والإحسان إلى الخلق، وبذل المعروف
ومنها ما يكرهه الله؛ كالكفر، والطُّلم، والتعدي على حقوق العباد،
قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (التكوير: ٢٩)،
وقال أيضًا: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ عَدَاً ۚ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾
(الكهف: ٢٣-٢٤).

■ ورابع عناصر هذا المركب: أن الله خلق كل شيء؛ فهو الذي خلق هذا
الإنسان، وأقدره على إرادة الأفعال، وأمّده بالقوة التي يوجد بها الفعل،
ورتب المسببات على الأسباب، قال تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (الرمر ٦٢)، وقال أيضًا: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾
(الصافات: ٩٦).

فإذا استجمع العبد هذه المركبات الأربعة؛ فقد استكمل الصورة
الشرعية المكتملة للإيمان بقدر الله ﷻ.

٢/١/١/٢ نظام التوحيد

سبق أن «الإيمان بالقدر» -الذي هو أحد أركان الإيمان- يتركب من أربعة عناصر:

أولها: الإيمان بعلم الله المحيط.

وثانيها: كتابته ﷻ لكل ما هو كائن.

وثالثها: أنه له ﷻ المشيئة التامة، والقدرة الشاملة، فلا يقع في هذا الكون إلا ما شاء ﷻ وقوعه.

ورابعها: أن كل ما سوى الله مخلوق له ﷻ لا يشذ عن ذلك شيء.

والإيمان بالقدر: نظام التوحيد، وبه يعيش العبد هذه الحياة الدنيوية بعيداً عن الاضطراب النفسي، والقلق والحيرة التي تستولي على المعرضين عن الله.

فاليقين بعلم الله المحيط: يوجد في قلب العبد الثقة بمولاه، وأن وراء ما يشاهده من الأمور وجهاً آخر لا يدركه إلا صاحب العلم المحيط، وهو الحق ﷻ.

من ذا الذي يحب المرض أو يأنس بالمصائب؟!

إن فطرة البشر تكره المؤذيات، غير أن المؤمن يعلم أن هالك شيئاً لا يعلمه إلا الله، وهو الخير الذي استتر عنه؛ ولذا يقول المصطفى ﷺ في بيان هذا الأمر: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا

لِلْمُؤْمِنِينَ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ، شَكَرَ؛ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، صَبَرَ؛ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. ^(١)

ولتأمل في هذه الحادثة التي يصفها أمرها سهل بن حنيف رضي الله عنه، وكيف ينطق عليها ما قدمنا من الوصف. قال سهل رضي الله عنه: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهَمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ؛ لَقَدْ رَأَيْتَنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَرَدَدْتُهُ». ^(٢)

وعنه رضي الله عنه بلفظ أطول، قال: (أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّهَمُوا أَنْفُسَكُمْ! لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا، وَذَلِكَ فِي الصُّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ قَالَ: «بَلَى»، قَالَ: أَلَيْسَ قِتَالُنَا فِي الْجَنَّةِ وَقِتَالُهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: «بَلَى»، قَالَ: فَفِيمَ نُعْطِي الدِّينَةَ فِي دِينِنَا، وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكَمْ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا»... إِلَى أَنْ قَالَ: فَتَزَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْفَتْحِ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ، فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْ فَتَحَ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ. ^(٣)

(١) رواه مسلم (٥٣١٨) من حديث صهيب رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (٣١٨١ و ٧٣٠٨)، ومسلم (١٧٨٥).

(٣) رواه مسلم (١٧٨٥).

لقد ضاقت نفس عمر ونفوس قوم آخرين كسهل بن حنيف؛ لعدم إذنه ﷺ بمقاتلة المشركين. كان عمر ومن معه يصدرون عن علمهم ومعرفتهم، وكان النبي ﷺ يصدر عن علمه بالله وثقته به وحفظه له، وأن ما أراده ﷺ وقدره خير له - وقد كانت حقيقة الأمر على ذلك - حتى وصف الله ﷻ ذلك الصلح الذي ضاقت به صدور بعض المؤمنين بأنه فتح، وهو كذلك؛ فقد آمن الناس على نفوسهم، وتفرغوا للتفكير في أمر هذا الدين، فدخلوا فيه بأعداد تفوق من دخل فيه قبل ذلك الصلح، مع أنه صلح لم يستمر أكثر من عامين.

الإيمان بالقدر: هو الذي يقيم الحياة على الاستقامة في طلب الأرزاق دون جشع وتكالب. فالمؤمنون بالقدر يسرون في مناكب الأرض يبتغون من فضل الله، ولكن ابتغاءهم للرزق لا يحملهم على ما لا يجمل من وسائل الكسب؛ لأنهم مستيقنون أنهم لن يدركوا إلا ما قدره الله لهم. وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: «أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجِلُّوا فِي الطَّلَبِ؛ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجِلُّوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حُرِّمَ»^(١).

(١) رواه ابن ماجه (٢١٤٤)، وابن اجارود في المنتقى (٥٥٦)، وابن حبان في صحيحه (٣٢٣٩ و ٣٢٤١).

و[إجمال الطلب]: هو أن يطلبه من الحلال مُعْتَمِدًا على الله ﷻ ولا يلاحظ في طلبه قواه ومكايده وحيله ولا يطلبه من الحرام. انظر: شعب الإيمان (٤٠٦ / ٢)

ومن هنا نهى ﷺ عن وسائل للكسب مُشعرة بالهلع والطمع في جلب الرُّزق، وعدم الثقة بما قدره الله، كما في قوله ﷺ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُوا اللَّهَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»^(١).

فالأصل أن تُترك السلع حتى يهبط بها أصحابها إلى الشوق، فيقع بسبب ذلك رفقٌ بالمشتري وحظٌ للبائع. وأما إذا تلقف الناس البائع قبل أن يهبط إلى السوق، فربما خدعوه بشراء سلعته بأقل من ثمنها نظرًا لجهله بالشوق، وضيّقوا على سائر الناس نظرًا لتكاثر السلع في أيدي معينة محدودة.

الإيمان بالقدر. هو الذي يدفع المؤمنين إلى ساحات الجهاد طلبًا لرضا الله، دون أن يقعدهم الخوف، أو يستولي عليهم الجبن؛ فهم موقنون بأن الآجال مُقدّرة لا تريد ولا تنقص، وأن الأعمار مضرورة لا تتقدم ولا تتأخر، فلن يعادر عبد دنياه قبل أن يمضي كتابه، ولن يؤخره عن أحله تقاعسه واحتجابه؛ فعنه ﷺ أنه قال: «مَقَانِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ: لَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدِّ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ»^(٢).

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٧٩٩).

(٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٧٣٧٩).

الإيمان بالقدر: يمنع العباد من الانشغال بالتشريب على بعضهم -
 إذا لم يكن ثم تقصير -؛ لأنه لم يحصل لهم ما كانوا يشغونه؛ فقد يريد
 الناس مساعدتك فيما أنت فيه، ولكنهم لا يوفقون لذلك؛ لأن قدر الله
 السابق أنهم لا يستطيعون مساعدتك، فلا تعودن عليهم بلوم، كما لا
 تعودن على نفسك باللوم إذا لم يتحقق لك ما تريد، مع عدم تقصيرك
 في تحصيل ذلك المراد، يقول ﷺ: «أخْرِضْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ
 وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا؛
 وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرَهُ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» (١).

إن العبد المؤمن بالقدر لا بُدَّ له من اليقين بحقيقتين:

أولاهما: أن الله حَكَمَ عَدْلًا، لا يظلم أحدًا من العباد؛ فهو لم يجبرهم
 على أفعالهم، بل أعطاهم إرادة واختيارًا بحاسبون عليها؛ ولهذا قال
 تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾
 (فصلت ٤٦)، ويقول أيضًا: ﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: ٧ - ٨).

(١) رواه مسلم (٢٦٦٤).

وقوله. (فإن لو تفتح عمل الشيطان) بإلقائه في القلب الوسوسة ومعارضة القدر (انظر مرقاة
 المفاتيح ٨/ ٣٣١٩). قال الطيبي في شرح المشكاة (١٠/ ٣٣٣٥) (وقد جاء استعمال «لو» في
 الماضي، كقوله ﷺ: «لو استعملت من أمري ما استديرت لم أسق الهدى»، فالظاهر: أنها ورَدَ دلت
 فيها لا فائدة فيه، فيكون هي تنزيه، لا محريم وأما من قاله متأسفًا على ما فات من طاعة الله،
 أو هو معذور من ذلك، فلا بأس به، وعليه يُحتمل أكثر استعمال «لو» الموجودة في الأحاديث)

والحقيقة الأخرى: أن الإيمان بالقدر لا يعني بحال القعود عن العمل، بل إن من ثمراته الجد في العمل؛ ولذا قال ﷺ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٍ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْمَلَ وَاتَّقَى﴾ (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِ ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ يَحِلْ وَاسْتَفْتَى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنِ ﴿٩﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿١٠﴾ (الليل، ٥ - ١٠).^(١)

(١) رواه البخاري (٤٩٤٥ و ٤٩٤٩)، ومسلم (٢٦٤٧) من حديث علي بن أبي طالب.

٢/٣ الإخلاص

٣ / ٢ / ١ مَنْ هم المخلصون؟

٣ / ٢ / ٢ سادة الإخلاص.

٣ / ٢ / ٣ الثمرات المباركة.

١/٢/٢ من هم المخلصون؟

من أعظم أعمال القلوب وأركانها: عمل «الإخلاص لله رب العالمين» في الأقوال والأفعال، وجميع الشأن والأحوال. فينقاد العبد في أعماله انقيادًا خالصًا لله ومحبةً له، ورغبةً في ثوابه وخوفًا من عقابه. فهو لا يتصنع لمخلوق، أو يتجمل لإنسان؛ رجاء محمداً، أو خشية مذمة، أو طلباً لصيت أو شهرة؛ بل يؤذيه أن يُمدح في وجهه، أو يسمع كثرة الثناء عليه، أو المبالغة فيه.

فالمخلص: مُقْبِلٌ على ربه في جميع عباداته وطاعاته؛ من صلاة، وصوم، وزكاة، وحث. إلى غير ذلك من أعمال البر..

ليس يشغل قلبه إلا الخوف من أن يُردَّ عليه عمله، أو أن يُجرَّم ما كان يرحوه من ثوابه؛ ولذا ينتفي عنه الرياء في همته التي دفعته إلى العمل، وينتفي عنه الرياء في أثناء عمله إذا أحس بعلم الناس به، وينتهي عنه العُجب بعمله بعد أن يفرغ منه.

المخلصون حقاً: هم الذين لا يتخذون من أعمالهم الصالحة مطايا يصلون بها إلى قضاء حوائجهم، أو استدراج مدح الناس أو كسب أموالهم، أو استخدامهم في قضاء مآربهم بالخدمة والشفاعة ونحوها.

المخلصون: هم الذين لا يتغنون أن تمتلئ القلوب بمحبتهم؛ فإنهم على يقين أن الله إذا أحبهم قذف المحبة في قلوب عباده لهم.

المخلصون: هم الذين لا يرغبون في الأعمال الصالحة أو يرغبون عن

الأعمال السيئة، طمعًا في ثناء العباد عليهم ومذخبتهم، أو خوفًا من مذمتهم وتنقصهم.

فالمخلص: مصبوغٌ بهاء الإخلاص الذي تحلل جميع ذراته الباطنة والظاهرة، حتى صار خالصًا لله وحده، فلسان حاله ومقاله: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَيَذِّكُكَ أَمْرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْكَافِرِينَ ﴿﴾ (الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣).

ومن بركات الإخلاص: أنَّ من التمس رضا الله ﷻ في أمر من الأمور وإن كان ذلك مما يُسخط عليه الناس، أنَّ الله تعالى يَرْضَى عنه، ويُلين قلوب العباد له حتى يرضوا عنه؛ فعن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ التَّمَسَّ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ، وَمَنْ التَّمَسَّ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسَخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ»^(١) والحزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدًا.

وعلى كلٍّ؛ فالإخلاص مأخوذ من الخلوص، وهو النقاء من الشوائب المكدرة للصِّفوة. وإنما يتكدر العمل الصالح، ويذهب صفاؤه؛ بنسيان الخلق، والالتفات إلى مطالعة الخلق.

وقد أمر الله ﷻ بالإخلاص في كتابه، فقال: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (البقرة: ٢١٧)، وقال أيضًا: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

(١) رواه ابن حبان في صحيحه (٢٧٦).

وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿ (عافر. ١٤)، وقال أيضاً: ﴿ هُوَ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَكَادَتْهُ مَخْلُصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (عافر. ٦٥)، وقال أيضاً: ﴿ قُلْ أَمَرَ بِي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (الأعراف. ٢٩)، وقال أيضاً: ﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ (الزمر: ١١).

وامتلأت السنة بالأحاديث المبيّنة لهذا المعنى؛ من مثل ما رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوُّجُهَا، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»^(١).

فالهجرة عمل ظاهر يتفاوت الناس في باطنه؛ فمنهم من يهاجر إلى ربه صلى الله عليه وسلم قاصداً مرضاته، ومنهم من يهاجر إلى حظّه ومتاع نفسه قاصداً إصابته والنيل منه. وإنما الهجرة الشرعية الذي يثاب عليها صاحبها ويحني من ثمراتها، هي التي تكون خالصة لوجه الله صلى الله عليه وسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»^(٢).

(١) رواه البخاري (٥٤ و ٢٥٢٩)، ومسلم (١٩٠٧).

(٢) رواه مسلم (٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

والمعنى: أنَّ الأعمال الظاهرة وحدها لا تحصل بها التقوى، وإنما تحصل ابتداءً بها يقع في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته. ومقصود الحديث: أنَّ الاعتبار في هذا كله بالقلب، وهو من نحو قوله ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(١).

وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(٢) فلما كان الجهاد ذروة سنام^(٣) الإسلام، لم يقبل الله من المجاهد أن يجعل نيته لشيء سواه من الحمية والشجاعة والشمعة؛ فالله غني عن عبادته، ولا يقبل من عملهم إلا ما كان خالصاً لوحده، وفي الحديث «لَقَدْ سَيَّ». «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ»^(٤).

ومعناه: أنا غني عن المشاركة، فمن عمل شيئاً لي ولغيري لم أقبله، بل أتركه لذلك الغير. والمراد: أنَّ عمل المرائي باطل لا ثواب فيه، ويأثم به^(٥).

(١) رواه البحاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩) من حديث الثَّعْمَانِ بْنِ شَيْبَةَ. وانظر: شرح النووي على مسلم (١٢١/١٦).

(٢) رواه البخاري (٧٤٥٨)، ومسلم (١٩٠٤).

(٣) يعني: أعلى موضع في الإسلام وأشرفه. جامع الأصول (٥٣٦/٩).

(٤) رواه مسلم (٢٩٨٥) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

(٥) شرح النووي على مسلم (١١٥ - ١١٦).

وقد كان الصالحون من سلف هذه الأمة يُخفون أعمالهم خوفاً من أن يشوَّها الرِّياء، فتردَّ عليهم أو أن يُنتَقَصَ من إخلاصها وثوابها؛ فهذا الإمام عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام في وقته، وعالم مَرَو، يقول عنه محمد بن أَغْنِي - وكان صاحبه في أسفاره . «كان ذات ليلة، ونحن في غَزاة الروم، ذهب ليضع رأسه ليريني أنه ينام، فقلت: أنا برعحي في يدي قبضت عليه، ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام كذلك، فظنَّ أنَّي قد نِمْتُ، فقام فأخذ في صلاته، فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر وأنا أَرْمُقُهُ، فلما طلع الفجر جاء فأيقظني، وظنَّ أنَّي نائم، وقال: يا محمد. فقلت: إني لم أنم. قال: فلما سمعها مني ما رأيته بعد ذلك يكلمني، ولا ينبسط إليَّ في شيء من غزاته كلها، كأنه لم يعجبه ذاك مِنِّي لَمَّا قَطِنْتُ له من العمل. فلم أزل أعرفها فيه حتى مات. ولم أر رجلاً قط أسرَّ بالخير منه»^(١).

وهذا مثَلُ آخر للاستمرار بالعمل عن أخصَّ خاصَّة الإنسان، إنه حَسَّانُ بنُ أبي سِنان البصري، أحد عُبَّاد التابعين، تتحدَّث عنه زوجته، فتقول: «كان يَجيءُ فيدخلُ في فراشي، ثم يُجادِعُنِي كما تُجادِعُ المرأةُ صَبِيَّها، فإذا عَلِمَ أنَّي نِمْتُ سَلَّ نَفْسَهُ، فخرج، ثم يقومُ فيُصَلِّي. قالت: فقلتُ له: يا أبا عبدِ الله! كَمْ تُعَذِّبُ نَفْسَكَ، أَرْفُقُ بِنَفْسِكَ، فقال: أُسْكِنِي، وَيُحَكِّ، فيوشِكُ أنْ أَرُقَدَ رَقْدَةً لا أقومُ منها زماناً»^(٢).

(١) الجرح والتعديل (١/ ٢٦٦ - ٢٦٧).

(٢) رواه ابن أبي الدنيا في التَّهَجُّد (١١٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٣/ ١١٧).

ومن العَجَب أن يُوفَّق بعضهم لإخفاء عمل مُنعدٍّ، الأصل أن يبدو ويُعلَم، ولو إلى مَنْ وصل إليه ذلك العمل، ومع ذلك لا يُعلَم. فالصَّدقة الأصل فيها أن يَعْلَم المتصدِّق عليه بها، ولكن هذا زين العابدين عليّ بن الحسين - رحمه الله - كان يَحْمِلُ جِرَابَ الخبز على ظهره بالليل، فيتصدَّق به، ولا يعلمون مَنْ هو ذلك المتصدِّق، وقد كان ذلك دأبه - رحمه الله -؛ حتى إنهم لما غُسلوه جعلوا ينظرون إلى آثارِ سوداءَ بظهره مِنْ أثرِ خَمَلِ جُرُبِ الدَّقِيق لَيْلاً يُعْطِيها فقراءُ المدينة. ^(١)

كانت صدقته رحمه الله سرًّا بينه وبين ربه، حتى إنهم كانوا يُبَحِّلُونَه - أي: يسبونَه إلى البخل -؛ لأنهم لا يرون صدقته ظاهرة، فلما مات وجدوه يقوت مائة أهل بيت بالمدينة. ^(٢) يقول محمد بن إسحاق: «كان ناسٌ مِنْ أهل المدينة يعيشون، لا يدرون مَنْ أينَ كان معاشُهم، فلما مات عليّ بن الحسين، فقدوا ما كانوا يُؤْتُونَ به في الليل». ^(٣) وهكذا: لم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي، يجتهدون في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة، ويحرصون على إخفائها، رجاء أن يخلص عملهم ليجاريهم الله تعالى في القيامة بإخلاصهم. وشوائب الرياء الخفي كثيرة لا تنحصر، ومتى أدرك الإنسان من نفسه تفرقة بين أن يُطَّلَعَ على عبادته أو لا يُطَّلَعَ، ففيه شُعبة

(١) انظر: حلية الأولياء (٣/ ١٣٥ - ١٣٦).

(٢) انظر: الطبقات لابن سعد (٥/ ٢٢٢)، حلية الأولياء (٣/ ١٣٦).

(٣) حلية الأولياء (٣/ ١٣٦).

من الرياء، ولكن ليس كل شوب مُحِبِّطاً للأجر، ومُفْسِدًا للعمل، بل يُنْظَرُ إلى قَدْرِ قُوَّةِ البَواصِلِ:

■ فَإِنْ كَانَ الْبَاعِثُ الدِّينِيَّ مَسَاوِيًّا لِلْبَاعِثِ النَّفْسِيِّ، تَقَاوَمَا فَتَسْقُطَا وَصَارَ الْعَمَلُ لَالَهُ وَلَا عَلَيْهِ.

■ وَإِنْ كَانَ بَاعِثُ الرِّيَاءِ أَغْلَبَ وَأَقْوَى، أَضَرَّ وَأَوْجَبَ الْعِقَابَ أَيْضًا، لَكِنْ عِقَابُهُ أَحَفُّ مِنْ عِقَابِ الْعَمَلِ الَّذِي تَجَرَّدَ لِلرِّيَاءِ وَلَمْ يَمْتَزِجْ بِهِ شَائِبَةُ التَّقَرُّبِ.

■ وَإِنْ كَانَ قَصْدُ التَّقَرُّبِ أَغْلَبَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْبَاعِثِ الْآخَرِ، فَلَهُ ثَوَابٌ بِقَدْرِ مَا فَصَّلَ مِنْ قُوَّةِ الْبَاعِثِ الدِّينِيِّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ﴾ (الزلزلة ٧ - ٨)؛ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ (الباء ٤٠). فَلَا يَضِيعُ قَصْدُ الْخَيْرِ وَإِذَا عَقَّدَ الْعَبْدُ الْعِبَادَةَ عَلَى الْإِخْلَاصِ، ثُمَّ وَرَدَ عَلَيْهِ وَارِدُ الرِّيَاءِ؛ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْعَمَلِ^(١) أَوْ قَبْلَ الْفَرَاغِ:

■ فَإِنْ وَرَدَ بَعْدَ الْفَرَاغِ سُرُورٌ بِمَجَرَّدِ الظُّهُورِ مِنْ غَيْرِ إِظْهَارٍ؛ فَهَذَا لَا يُفْسِدُ الْعَمَلَ؛ إِذْ الْعَمَلُ قَدْ تَمَّ عَلَى نَعْتِ الْإِخْلَاصِ سَالِمًا عَنِ الرِّيَاءِ، إِلَّا

(١) قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي طَرِيقِ الْمَجْرَتَيْنِ (ص ٣٦٨): (الرِّيَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا مُقَارَنًا لِلْعَمَلِ؛ لِأَنَّهُ «عَمَلٌ» مِنَ الرُّؤْيَةِ الَّتِي صَاحِبُهَا يَعْمَلُ لِيَرَى النَّاسَ عَمَلَهُ، فَلَا يَكُونُ مُتَرَاخِيًا).

إذا ظهرت له بعده رغبة في الإظهار فتحدث به وأظهره، فهذا مخوف، وفي الآثار والأخبار ما يدل على أنه مُحِبَط.

■ وأما إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من العمل، وكان عُقْدَ على الإخلاص:

- فإن كان مجرد سرور فلا يؤثر في العمل وعليه أن يجتهد في دفعه.

- وإن كان رياءً باعثاً على العمل وختم العبادة به، حبَط أجره؛ لأن الواجب عليه أداء العمل خالصاً لوجه الله، والخالص ما لا يشوبه شيء، فلا يكون مؤدياً للواجب مع هذا الشوب.

■ وأما الرياء الذي يقارن حال العقد، كأن يتدبّر الصلاة على قصد الرياء:

- فإن استمر عليه حتى سَلِمَ، فلا خلاف في أنه يَقْضِي ولا يَعْتَدُ بصلاته.

- وإن ندم عليه في أثناء ذلك واستغفر ورجع قبل التمام، فالأرجح أنه لا تنعقد صلاته مع قصد الرياء فليستأنف؛ لأن باعته في الرياء في ابتداء العقد دون امثال الأمر، فلم ينعقد افتتاحه، فلم يصح ما بعده.^(١)

(١) انظر: إحياء علوم الدين (٣/ ٣٠٠ وما بعدها)، منهاج القاصدين (ص ٩٧٤ - ٩٧٥)، ومختصر منهاج القاصدين (ص ٢٢٠ - ٢٢١)، وموعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين (ص ٢٣٨).

٢/٢/٢ صلاة الإخلاص

خَيْرٌ مَنْ تَمَثَّلَ صِفَةَ الْإِحْلَاصِ، أَنْبِيَاءُ اللَّهِ ﷺ وَرُسُلُهُ، وَقَدْ مَدَحَهُمُ ﷺ
 بِهَذِهِ الصِّفَةِ الْجَلِيلَةِ، وَالْحَلَّةِ الْعَظِيمَةِ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ ﷻ فِي شَأْنِ نَبِيِّهِ مُوسَى
 ﷺ: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِذْ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ (مريم: ٥١).

وقوله: ﴿مُخْلَصًا﴾ قُرئ في السَّبْع: بفتح اللام وبكسرهما^(١) فبفتحها: على
 معنى أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَهُ وَاسْتَخْلَصَهُ، وَاصْطَفَاهُ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَبَكسرها: على
 معنى أَنَّهُ مَخْلَصٌ لِلَّهِ تَعَالَى فِي جَمِيعِ أَعْمَالِهِ، وَأَقْوَالِهِ وَنِيَاتِهِ؛ فوصفه بالإخلاص
 في جميع أحواله.

والمعنيان متلازمان؛ فَإِنَّ اللَّهَ أَخْلَصَهُ لِإِحْلَاصِهِ، وَإِحْلَاصَهُ مُوجِبٌ
 لَاسْتَخْلَاصِهِ، وَأَجَلَ حَالَهُ يَوْصِفُ بِهَا الْعَبْدَ: الْإِحْلَاصُ مِنْهُ، وَالْإِسْتِخْلَاصُ
 مِنْ رَبِّهِ لَهُ.^(٢)

وكذا جاء هذا الوصف لنبيِّ اللَّهِ يَوْصُفُ ﷺ، قَالَ تَعَالَى: ﴿كَذَلِكَ
 لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ (يوسف: ٢٤).
 قُرئ بِالسَّبْعِ أَيْضًا: بِفَتْحِ اللَّامِ وَكسرها.^(٣)

(١) انظر: السعة في القراءات لأبي بكر ابن مجاهد (ص ٤١٠)، النشر (٢/ ٢٩٥)، التحبير
 (ص ٤٥٤) كلاهما لابن الجزري.

(٢) تفسير السعدي (ص ٤٩٥).

(٣) انظر: السعة في القراءات لأبي بكر ابن مجاهد (ص ٣٤٨)، النشر (٢/ ٢٩٥)، التحبير
 (ص ٤١٣).

وفي حاجة أهل الإسلام لأهل الكتاب، ذكر الله فضل أهل الإسلام عليهم بوصف الإخلاص الذي يقتضي قربهم منه، وزلفاهم لديه: ﴿قُلْ أَنَحْنُ خَيْرُ نَسَبٍ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَسْنَا نَعْمَلُكُمْ وَلَكُمُ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَكُمْ مُؤْمِنُونَ﴾ (البقرة: ١٣٩).

لقد كان الأنبياء عليهم السلام يُطمثون المدعويين الذين كانت تشغل قلوبهم تهمة أن هؤلاء الأنبياء ما أرادوا بدعوتهم إلا أن يحوروا لأنفسهم خيراً، أو يُدركوا بها متاعاً، أو ينالوا بها رئاسة.. كان الأنبياء عليهم السلام يُعندون هؤلاء: أنهم لا يريدون من وراء دعوتهم عَرَضاً، ولا يسألون بها أجراً، وإنما يريدون الهداية للخلق، واتساع الحق، وأنهم يحسبون عند الله بما ينالهم في دعوتهم من تعب وأذى، جاء هذا المعنى في حوار الأنبياء لأقوامهم في سورتي (هود) و(الشعراء)؛ فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه: ﴿وَيَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِن آخِرَى إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ (هود ٢٩)، ويقول كما حكاها الله عنه في «سورة الشعراء»: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الشعراء: ١٠٩).

وهود عليه السلام يخاطب قومه: ﴿يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (هود ٥١).

وكذلك قال صالح ولوط وشعيب عليهم السلام هذه الكلمة: ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

فالإخلاص سمة الأنبياء والمرسلين، هوّن عليهم مشاق الدعوة إلى

الله، ونفى عنهم -عند العقلاء- تهمة طلب الحيازة لمتاع الدنيا وشهواتها، وجعلهم قدوات ماثلة لاتباعهم من بعدهم في التجرد والإخلاص.

وختام هؤلاء وميسكهم محمد بن عبد الله - صلوات الله وسلامه عليه -، الذي أمره ربه بالإخلاص، فقال له: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ (الرمر: ٢)، فامثل أمر ربه، فأخلص في كل أحواله طاعة لأمر ربه من جهة، وخوفاً من عقوبة الله على عدم الإخلاص من جهة أخرى، فقال الله عنه: ﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١٢) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۚ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴾ (الرمر ١١ - ١٤).

لقد كانت سيرته -صلوات الله وسلامه عليه- مثلاً لهذا الإخلاص الذي أمره به ربه؛ فقد أعرض عن كل عرض دنيوي بذله له قومه ليتخلى عن دعوته، بدءاً من المال وانتهاءً بالرياسة والجاه، وتوسلوا إليه بكل طريق حتى دفعوا بهذه المغريات على لسان عمه الذي ينصره ويحميه من أذاهم، ولكنه ﷺ ظل مُعلنًا هذا الإخلاص، وأنه إنما يدعو الله، وابتغى نجاة هؤلاء المدعوين.

فعجباً لأمر هؤلاء، يُبصرون مَنْ يذيب مهجته في طلب الهداية لهم، وهم يحاولون رشوته ليقف عن هذا الحَدَب^(١) عليهم، والمحطة لهدايتهم! ولكن

(١) يعني: العطف والشفقة. مقاييس الدعة (٢/ ٣٦).

لا عجب؛ ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾
(الحج: ٤٦).

وعلى درب هذا النبي المبارك ﷺ، سار أصحابه رضوان الله عليهم،
والصالحون من أتباعهم؛ فأبو بكر ﷺ يخرج من ماله مراراً لأجل الله ﷻ
وهو الثريُّ الغنيُّ، وعمر ﷺ يتصدق بنصف ماله، وغيرهم يخرج من
مكة تاركاً ماله كله لأجل الله .. أفكان يسهل على مثل هؤلاء هذا البذل
المنقطع النظير، لولا تجذُّر شجرة الإخلاص في قلوبهم؟!

وتُطالعنا السَّيرُ بمثل أيوب السَّخْتِيَّانِي، التابعي الجليل الورع العابد
الواعظ المُدَكَّر: الذي كان -رحمة الله عليه- إذا وَعَظَ فَرَّقَ، وأدركته
العَبْرَةُ، فَرَّقَ من الرِّياء، فِيلْتَفَتُ مُتَكَلِّفًا، ويمسح وجهه مُتَصَنِّعًا، ويقول
-مُخَفِّيًا عَبْرَتَهُ، وَكَاتِمًا وَجْهَهُ وَحَالَتَهُ -: «مَا أَشَدَّ الزُّكَامُ!»^(١).

ولم يكن ذلك حال أيوب وحده، بل هو حال كثير من الصالحين في
ذلك الزمن، كما يأثُرُه الإمام الحسن البصري: «إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لِيَجْلِسُ
الْمَجْلِسَ، فَتَجِيئُهُ عَبْرَتُهُ، فَيُرُدُّهَا، فَإِذَا خَشِيَ أَنْ تَسْبِقَهُ قَامَ»^(٢).
ويقول الإمام أبو عبد الله الشافعي -فيما رواه عنه تلميذه الربيع -:

(١) انظر: الثقات لابن حبان (١٤٦/٨)، والفصاح والمذكرين (ص ٢٦٦) والمتنظم

(٢٨٩/٧) والملهش (ص ٣٩٩) ثلاثتها لابن الجوري.

(٢) رواه أحمد في الزهد (١٤٧٧).

«وَدِدْتُ أَنْ الْخَلْقَ تَعَلَّمُوا هَذَا الْعِلْمَ عَلَى أَنْ لَا يُنْسَبَ إِلَيَّ مِنْهُ حَرْفٌ».

ويقول حرملة بن يحيى، قال: سمعت الشافعي، يقول: «وَدِدْتُ أَنْ كُلَّ عِلْمٍ أَعْلَمَهُ تَعَلَّمَهُ النَّاسُ، أُوجِرَ عَلَيْهِ، وَلَا يُحْمَدُونِي»^(١).

هكذا لا يبتغون بنصيحة الناس وموعظتهم وتعليمهم أن يكبروا في صدور الخلق، أو أن يتصدروا المجالس، أو أن يُنتعوا بأجل الأوصاف؛ العالم المحقق، الداعية المحاهد المحتسب القوام... ونحو ذلك من أوصاف التبجيل والتقدير؛ بل كانوا يهربون من الشهرة قدر ما يستطيعون، وقد قال إبراهيم بن أدهم: «مَا صَدَقَ اللَّهُ عَبْدٌ أَحَبَّ الشُّهْرَةَ»^(٢).

والتابعي الجليل إبراهيم التَّخَعِّيُّ الذي كان إمامًا في الفقه، يقول: «تَكَلَّمْتُ وَلَوْ وَجَدْتُ بُدًّا مَا تَكَلَّمْتُ؛ وَإِنْ زَمَانًا أَكُونُ فِيهِ فَقِيهَ الْكُوفَةِ لَزَمَانُ سُوءٍ»^(٣).

فلله ما أحكم هذا الإخلاص؟! وما أكمل هذا التواضع وهضم النفس؟! وقد كان بعضهم يكره أن يكثر عدد الجالسين إليه في المجلس للأخذ عنه؛ حتى لا يتسلَّلَ إليه الرياء والعُجب بالنفس، ورؤية منزلتها عند الخلق؛ بل كانوا يتواظفون بمثل هذا الخلق.

(١) مناقب الشافعي (ص ٦٨)، تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٥٣).

(٢) رواه ابن أبي الدنيا في العرلة (١٣٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٨/ ٣١).

(٣) رواه ابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف (٣٥١)، والأجري في أخلاق العلماء (ص ١٠٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٤/ ٢٢٣).

على أنه من الفقه أن يوازن العبد بين البُعد عن الناس فرارًا من الرياء،
والحرص على طلب إفادتهم وتعليمهم. ومن التوفيق أن ينبسط المرء
للناس ليأخذوا عنه، ويجاهد نفسه في الإخلاص، ويتعهد بالتربية.
أسأل الله ﷻ أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والحال، إنه ولي
ذلك والقادر عليه.

٣/٢/٢ الثمرات المباركة

للإخلاص ثمرات، من أهمها:

■ «قبول عمل العاملين، وانتفاعهم بإخلاصهم يوم القيامة»:

فإن الله ﷻ لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له، وأريد به وجهه، قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (البقرة ٥) يعني: «مُفْرِدِينَ لَهُ الطَّاعَةَ، لَا يَخْلُطُونَ طَاعَتَهُمْ بِرَبِّهِمْ بِشِرْكَ»^(١).

وقال تعالى: ﴿فَقَاتِلْ دَا الْقُرَيْشَ حَقَّهُ، وَالْيَسْجِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الروم ٣٨) والإخلاص من صفات الأبرار الذين قال الله فيهم: ﴿وَيُطِيعُونَ أَوْطَاعَ عَلَى حُبِّهِمْ سَكِينًا وَنِيمًا وَأَمِيرًا﴾ (٨) إِنَّمَا تُطِيعُكُمْ لِيُجِيبُوا اللَّهَ لَا يُزِيدُكُمْ حَرًّا وَلَا شُكُورًا (٩) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتَطِيرًا (١٠) مَوْقَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْمُ نَصْرًا وَسُرُورًا (١١) وَخَرَجْنَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَخَرِيرًا (١٢) (الإسراء ٨ - ١٢)، وقال النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص: «إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ بَعْدِي فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَرَدَدْتُ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً»^(٢).

وأما الإشراك بالله ﷻ فإنه يُجَبِّطُ العمل، وَيُبْطِلُ السَّعْيَ، وَيُؤْصِدُ أسباب المغفرة، وَيُحِيلُ الطَّيِّبَ خَبِيثًا، وَالْمَعْرُوفَ مُنْكَرًا، وَالْإِيمَانَ كُفْرًا،

(١) تفسير الطبري (٥٥٣/٢٤).

(٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١٢٩٥، ٣٩٣٦، ٦٧٣٣). وانظر: مدارج السالكين (٩٣/٢).

والطاعة معصية، والمقبول مردوداً؛ كما جاء ذلك في وصفه سبحانه أعمال الكافرين التي صرفوها لغير الله ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ مُّتَبَعَةٍ يَتَّبِعُونَ يَحْسَبُونَ الْآبَاءَ مَالَهُمْ حَقٌّ إِذَا جَاءَهُمْ لُرِيجٌ مِّنْهُ شَيْئًا﴾ (النور: ٣٩)، وقال ﷻ: ﴿وَقَالُوا إِنَّا مَاعَمِلُونَ مِنِّ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نَبْأَةً مَّسْئُورًا﴾ (العرفان: ٢٣)، «أي: وعذبنا إلى ما عملوا في كفرهم من المكارم كقري الضيف وصلة الرحم وإغاثة الملهوف، فأحبطناه»^(١).

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾ بَلَىٰ اللَّهُ فَاغْبُتْهُ دَكَّ مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (الزمر: ٦٥-٦٦)، وقال عز من قائل: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام: ٨٨)، وقال أيضاً: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ (التوبة: ١٧). «أي: أولئك المشركون الكافرون بالله وبما جاء به رسوله، قد بطلت أعمالهم التي يفخرون بها؛ من عمارة المسجد الحرام، ومقايمة الحاج، وقري لصيف، وصلة الرحم، ونحو ذلك مما كانوا يعملونه في دنياهم؛ فلم يبق له أثر ما في صلاح أنفسهم ما داموا مقيمين على الشرك ومفاسده»^(٢).

والله ﷻ طيب، لا يقبل ولا يُرفع إليه من العمل إلا ما كان طيباً، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْعَلُ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ ..﴾

(١) تفسير اليباضوي (٤/ ١٢٢)

(٢) تفسير المراغي (١٠/ ٧٤).

(الأعراف ٤٠). ﴿لَا تُفْخِخْ لَهُمْ﴾ يعني: لأرواحهم إذا خرجت من أحسادهم أبواب السماء، ولا يَصْعَدُ لهم في حياتهم إلى الله قول ولا عمل؛ لأن أعمالهم خبيثة، وإنما يُرْفَع إلى الله الكلم الطيب والعمل الصالح، كما قال جل ثناؤه. ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (طبر ١٠).^(١)

قال الحسن: «العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله، فإذا كان كلام طيب، وعمل سيئ، رُدَّ القول على العمل، وكان عملك أحق بك من قولك»^(٢)

وفي الحديث عن أبي هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ قال: «أَوَّلُ النَّاسِ يُقْضَىٰ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيقَالَ: فَلَانْ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيقَالَ: هَالِكٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيقَالَ: قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

(١) تفسير الطبري (١٠/١٨٢).

(٢) مصنف عبد الرزاق (٢٤٣٥).

وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأَتَى بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّ فَعَلْتَ، لِيُقَالَ: إِنَّهُ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ^(١).

هكذا يكون جزاء المرائين بأعمالهم والمُسْمَعِينَ بها في الحياة الدنيا، الذين أشركوا مع الله غيره في العمل والعبادة، فعادت أعمالهم عليهم وبالأول، وجُوزوا ببقية قصدهم فعادت أعمالهم عليهم خسارة ونكالا. فهيتا للمخلص الذي تحض قلبه وعمله لله، وتعتسا ونكسا للمشارك مع الله غيره، الذي أفسد قلبه، وصرف عمله لغير الله.

■ ومن ثمرات الإخلاص كذلك: «العصمة من تسلط الشيطان على الإنسان»:

والشيطان قد قطع على نفسه العهد أن يقعد مُترصِّداً للعبد، يدخل عليه في كل طريق ليزيله عن طريق الهدى، ويوقعه في طرق الردى. قال تعالى حاكياً عن هذا الشيطان ما قطعه على نفسه من التزيين والإغواء: ﴿قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَتَّبِعُكَ لَا أُؤْمِنُ بِكَ وَلَا أَتَّبِعُكَ إِلَّا أَن تَأْمُرَ بِهَا﴾ (الحجر: ٣٩). ولكنه يعرف محزه عن ممارسة هذا الإغواء مع عباد الله المخلصين، فقال حيثنذ:

(١) رواه أحمد (٨٢٧٧)، ومسلم (١٩٠٥)، والنسائي في المجتبى (٣١٣٧) والسنن الكبير (٤٣٣٠).

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ (الحجر: ٤٠)، فلما أعلن هذا اليأس من التسلُّط على المخلصين، راده الله يأساً، فقال ﷺ: ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُتَفَيِّضٍ﴾ (١) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿ (الحجر: ٤١) - (٤٢).

فالغَاوُونَ: هم الذين تركوا الحق بعد معاينته، وأعرضوا عن الهدى بعد أن أبصروا حقيقته، ورضوا بولاية الشيطان وطاعته، فضلُّوا عن سبيل الرشاد فلم يسلكوه.

وأما المخلصون: فهم أولئك الذين أحلصهم ربُّهم واجتباهم؛ لِعِلمِهِ بإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم.

وفي مقام آخر؛ ذكر الله ﷻ حقيقة عصمة عباد الله من الشيطان، مع حَذِّق الشيطان بطرق العووية على ألوانها، ونفثه فيها، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً﴾ (١١) قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَحْرَمْتَنِي إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَأَحْضِكَ دَرِيتَهُ إِلَّا قَلِيلاً (١٢) قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَرَّاءُكُمْ جَرَاءُ مَقُورًا (١٣) وَأَسْتَقِرُّ مِنْ أَسْطَقَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَلْبَسَ عَلَيْهِمْ جَنَاحَكَ وَرَجَلَكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (١٤) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ (الإسراء: ٦١ - ٦٥).

والعصمة المقصودة: هي العصمة من التسلُّط الدائم للشيطان، وإلا

فقد يقع من العبد بعض الذنوب، ولكنه سرعان ما يعود إلى الله ويؤوب.

■ ومن ثمراته: «التجاة يوم القيامة»:

وهي تتضمن نوعين من الكرامة:

الأول: التجاة من النار. والثاني: الفوز بدار النعيم.

قال تعالى في جزاء المعاندين لرسوله ﷺ الرامين له بالشعر والجنون، وتباين هذا الجزاء مع عاقبة عباد الله المحلصين الذين فازوا بالثواب الجزيل والمنزل الكريم: ﴿ نَلْجَأُ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٣٧) إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿ ٣٨ ﴾ وَمَا تُحَرِّزُونَ إِلَّا مَأْكُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ٣٩ ﴾ يَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُحْلَصِينَ ﴿ ١ ﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿ ١١ ﴾ قَوَّيْتُمْ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿ ١٢ ﴾ فِي جَنَّاتٍ أَلِيمٍ ﴿ ١٣ ﴾ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿ ١٤ ﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿ ١٥ ﴾ تَصَدَّاءُ لَهُمْ فِي الشَّرْبِ ﴿ ١٦ ﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ ﴿ ١٧ ﴾ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿ ١٨ ﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُونٌ ﴿ ١٩ ﴾ (الصافات: ٣٧ - ٤٩).

■ ومن ثمراته: «صفاء القلب ونقاؤه، ودهاب الغل والغش منه»:

فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَغْلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَدًا: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُصَاصِحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ، وَلُزُومُ الْحِمَاةِ؛ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ»^(١).

(١) تقدّم أنه قرئ بالسبع: بفتح اللام وكسر ها.

(٢) رواه أحمد (٢١٥٩٠)، وابن حبان (٦٧ و ٦٨٠)، وفي الباب: عن أنس بن مالك،

وعبد الله بن مسعود، وجبير بن مطعم.

وقوله: «لَا يَغْلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبٌ مُسْلِمٌ أَبَدًا»: أي: لا يبقى فيه غِلٌّ، ولا يَحْمِلُ الْعِلَّ مع هذه الثلاثة، بل تَنْفِي عَنْهُ غِلَّهُ، وَتُنْقِيهِ مِنْهُ، وَتُخْرِجُهُ عَنْهُ؛ فَإِنَّ الْقَلْبَ يَغْلُ عَلَى الشَّرِكِ أَعْظَمَ الْغِلِّ، وَكَذَلِكَ يَغْلُ عَلَى الْغِشِّ، وَعَلَى خُرُوجِهِ عَنِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ بِالْبِدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ؛ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ تَمْلُؤُهُ غِلًّا وَدَعْلًا. ودواء هذا الْغِلِّ، واستخراج أخلاطه: تنجريد الإخلاص والنصح، ومتابعة السُّنَّة. ^(١)

■ ومن ثمرات الإخلاص أيضًا: «تفريغ الكُربات في هذه الدَّار»:

وقد اشتهرت قصة النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ انْحَدَرَتْ عَلَيْهِمُ الصَّخْرَةُ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارُ، فَسَأَلُوا اللَّهَ بِإِخْلَاصِهِمْ فِي أَعْمَالِهِمْ، فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهِكَ، فَأَخْرِجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ»، فَأَرَادَ اللَّهُ كَرِبَتَهُمْ، وَانْفَرَجَتْ عَنْهُمْ تِلْكَ الصَّخْرَةُ حَتَّى خَرَجُوا جَمِيعًا. ^(٢)

بل إِنَّ هَذَا الْإِخْلَاصَ فِي الدُّعَاءِ يَنْفَعُ حَتَّى الْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ يَغْمُرُهُمُ الْإِخْلَاصُ وَقَدْ انْعَدَمَ الْمَعِينُ، وَنَفَادَ وَسَائِلُ الْغَوْثِ، وَاشْتَدَّ الْحَطْبُ، وَتَضَاقَقَ الْكَرْبُ؛ فَيُلْهِجُونَ بِالْدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ، وَيَرْفَعُونَ أَكْفَ الضَّرَاعَةِ إِلَيْهِ، وَهُمْ لَا يَرُونَ غَيْرَهُ كَاشِفًا عَنْهُمْ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْبَلَاءِ، وَلَا سِوَاهُ رَافِعًا عَنْهُمْ

(١) مدارج السالكين (٢/ ٩٤). وانظر: المحذات العاصل للرامهرمزي (ص ١٦٤).

(٢) القصة رواها البخاري في الصحيح (٢٢٧٢ و ٣٤٦٥)، ومسلم (٢٧٤٣) من حديث عبد الله بن عمر.

ما بُلُوا بِهِ مِنَ الضَّرَاءِ؛ فَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ دَعَاءَهُمْ، وَيُكْشِفُ عَنْهُمْ الْغُصْرَ، وَيَرْفَعُ عَنْهُمْ الْبَلَاءَ.

لكنه إخلاص مؤقت لا يلبث أن يتبدد مع حلول سحاب النجاة التي تُبدد سحاب ذاك الإخلاص العارض الذي انتفعوا ببركته ساعة من النهار في هذه الحياة الدنيا، ثم لا يلبثون حتى يروا العذاب الأليم في الآخرة بشركهم وتخليطهم، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَجَرَمَ عَلَى بَرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْنَاهُمْ مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾ طَعَنَ أَجَنَّهُمْ إِذَا هُمْ يَتَعَوَّنُ فِي الْأَرْضِ يَغِيرُ الْحَقُّ بَنَاتِهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (يونس: ٢٢ - ٢٣).

اللهم ارزقنا الإخلاص وأكرمنا بشمراته.

٢/٣ الثقة بالله

من أعمال القلوب التي دلت عليها دلائل الكتاب والسنة: «الثقة بالله»؛ حيث يعتمد العبد قلبه على ربه، مع بذل ما يستطيع من الأسباب، فالثقة بالله روح التوكل، ونسبته إلى التوكل كسبة الإحسان إلى الإيمان.^(١)

الثقة بالله: تملأ القلب طمأنينة وراحة، وتذهب عنه المخاوف والأحزان .. وقد علم الله أم موسى عليها السلام هذا العمل القلبي العظيم، فقال عز من قائل: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (القصص ٧).

ليس قلب أرق من قلب الأم، وليس نخوف أكثر من الموت، والماء العظيم لا يسلم من الغرق فيه إلا السباح الماهر، فما بالها تلقي هذا الرضيع في هذا الماء الجاري لتسلمه غنيمة باردة؟!!

إنها ما فعلت ذلك إلا وقد عُمِرَ قلبها بالثقة بالله؛ بأنه سيرده عليها، ويجعله من صفوة الشر رسولاً ونبيّاً. وحينئذٍ وضعت صبيها في ماء النهر، طائعة مختارة، فحقق الله لها موعودها، بل حقق لبني إسرائيل النصر على فرعون ومن معه.

وسبحان الله الملك القيوم! لكانها رَضِعَ هذا النبي الثقة بالله في صغره، فخطّت تقاسيمها في روحه وقلبه، واختلطت بلحمه ودمه؛ حتى إذا

(١) انظر: مدارج السالكين (٢/ ١٥٠).

أدركه ما أدركه، وأحاط به ما أحاطه، كان الواثق برّبه، المستيقن بنصره؛
فحاز من الثقة في كبره، ما حازته أمّه من الثقة في صغره.

هذا فرعون وجنوده، وهذا موسى عليه السلام ومن معه، في مشهد مهيب،
تضطرب فيه الأنفاس، ويشتد فيه خفقان القلوب، وتزل فيه الأقدام:
(فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ) ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَأَ الْجَمْعَانِ قَالِ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿٦١﴾
(الشعراء: ٦٠ - ٦١).

لكن اليقين الذي عمّر قلب موسى عليه السلام أبى أن يركن لهذا القنوط.
وكيف يقنط ورجاء اليقين يعمر أنحاء؟!

(قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ) ﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اصْبِرْ فِيْعَصَاكَ الْخَرُّ
فَأَنفَلَقَ فَمَا كَانَ كُلُّ رِقٍّ كَالظُّلُمِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَرْسَلْنَا نَمُّ الْآخِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَمْحَيْنَا مُوسَى
وَمَنْ مَعَهُ أَتَمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ ﴿٦٦﴾ (الشعراء: ٦٢ - ٦٦).

لقد أنحى الله موسى عليه السلام من الماء مرتين: مرة يوم أن كن صغيراً، فألقته
أمّه فيه، والمرة الأخرى: يوم أن كان كبيراً، فألقى نفسه فيه بعدما أمره الله
به من ضربه بعصاه.

فها هو يُجَاوِزُ بالماء في مدأ حياته ومتهاها، فيسلم من الغرق في أولها
وأخرها.

إن الثقة التي عمّرت قلب موسى عليه السلام، هي اليقين بمعية الله له، الموجبة
لنصره وتمكينه، وإحباط كيد عدوه ومكره: (قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ)

فهي معية القادر المطلع، لعبده المحتاح المفتقر؛ ولكنها تعلمه في الوقت ذاته أن يبذل ما يستطيع من السب وإن كان في مستقر العادة لا يؤدي المبتغى منه: ﴿أَبُو أَصْرِبَ يَعْصَاكَ الْبَحْرُ فَأَهْلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ (الشعراء: ٦٣).

وَيَمْضِي الزَّمن سريعا، فيواجهُ خير الأبياء وأفضلهم مُحَمَّدٌ ﷺ، موقفَ كَرْبٍ عَظِيمٍ حين أجمعت قريش على قتله، والتخلص منه، فخرج هو وصاحبه إلى غار ثور، واحتبأ فيه حتى يهدأ الطلب من قريش ليواصل المسير بعد ذلك.

وقد جُنَّ جنونُ قريش: كيف أفلت محمد من بين أيديهم؟! فأخذوا يذرعون الأرض شرقا وغربا، وشمالا وجنوبا، بحثا عن الصَّيْدِ الذي يَنْهَقُونَ عليه هَفًّا. وبِشَاءِ اللَّهِ ﷻ أَنْ تَصِلَ أَقْدَامُ الْمُشْرِكِينَ إِلَى فَمِ الْعَارِ الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وصاحبه أبو بكر، حتى سمع رسول الله ﷺ وأبو بكر أصواتهم، فأشفق أبو بكر، وتملكه الخوف والحزن على رسول الله ﷺ، فقال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ».

وهن تتجلى صفة الثقة في نصر الله في تلك الكلمات البيرة التي خرجت من فم رسول الله ﷺ: «يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا ظَنُّكَ بِإِثْنَيْنِ اللَّهِ تَالِثُهُمَا»^(١).

وقد سجّل القرآن الكريم هذا الموقف الإيماني العظيم: ﴿وَلَا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي

(١) رواه البخاري (٤٦٦٣)، مسلم (٢٣٨١).

الْمَكْرِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ لَكَ اللَّهُ مَكًا ... ﴿التوبة: ٤٠﴾.

والجفاء من جنس العمل، فكما سكن العبد إلى ربه، ووثق في تأييده ونصره، فإن الله ﷻ يؤيده بالسكينة، ويسث في نفسه الطمأنينة، ويجلله بنصره: ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ﴿التوبة: ٤١﴾.

وفي ختام الآية باسمي الله: «العزیز»، و«الحکیم» معنی بديع؛ فالإيمان بعزة الله وقوته وغلبته، يؤلد الثقة في القلب بنصره ومعيته؛ فإن الله لا غالب له، ولا قادر عليه، وهو على كل شيء قدير.

والإيمان بحكمة الله يؤلد الثقة بأن ما ينتهي إليه الحال هو خير للعبد، وإن كان العبد يريد أن يتحقق غيره؛ فله من الحكم ما هو خفي على العبد لا تظهر له الحكمة فيه إلا بعد حين.

وتأمل في هذه الصورة المتباينة العجيبة للقلوب المعمورة بالثقة بالله، والمُخرَبة بالتفاق واستيلاء الكفر عليها في هذه الواقعة:

هاجت قريش وحلفاؤها، فجمعت ما استطاعت من العرب والموالي، وساروا إلى المدينة ليقضوا على النبي ﷺ فيها بعد أن عجزوا عن القضاء عليه في مكة، فأحاطوا بالمدينة وهم عدد كثير، وعُدَّة ظاهرة، قد امتلأت قلوبهم عيظًا، واشتعلت أفئدتهم حمية جاهلية؛ ليستريحوا من هذا الخصم

- في زعمهم - الذي أقصّ مصاجعهم وسفه أحلامهم وعاب ألهتهم؛ فكان موقفًا عصيًا صوره الله أبلغ تصوير في قوله عز من قائل ﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ رَأَعْتِ الْأَبْصَارُ وَيَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ (الأحزاب: ١٠).

إنّ حالة من الكرب العظيم، والبلاء المدهم، ساقه الله ﷻ ابتلاءً للمؤمنين، ولكّتهم - والله الحمد والمثنة - كانوا الفائزين في هذا الامتحان، بتلك الثقة التي أودعت في أفئدتهم؛ حتى استحالت المحنة مسحة، وانقلبت البلية عطية، والضيق فرحًا: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ (الأحزاب: ٢٢).

وبحانِب هذا الموقف الوثاق بنصر الله، مواقف المنافقين الذين خلت قلوبهم من هذه الثقة بالله، فكان حالهم كما وصفهم الله. ﴿وَلَا يَقُولُ السُّفَهَاءُ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَمٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (١٣) وَلَا قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (١٤) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْنَهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا بِيَسِيرًا﴾ (الأحزاب ١٢ - ١٤)، إلى أن يقول ﷻ: ﴿فَدَعَلَهُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِصْرَ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (١٥) أَسِخَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْتَنَبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ...﴾ (الأحزاب ١٨ - ١٩).

إنها أحوال عجيبة لأولئك المنافقين الذين حُرِّمُوا حلاوة الثقة بالله، واليقين بنصره، فهم متشكِّكون في وعد الله ورسوله لهم بالنصر، وهم مُخَذَّلون مُبْطَون داعون النَّاس إلى ترك المسير، وهم كثيرو الاستئذان؛ لأنهم لا يقوون على المكوث مع أهل الإيمان؛ ومن أجل ذلك يرتكبون الأكاذيب، ويختلقون المعادير، ويعاهدون وينكثون، عيونهم حاحضة، وأفئدتهم طائرة، وقلوبهم واجفة.

فاظر إلى هذه الشخصية القلقة، والنفسيّة المريضة .. كيف تراها إلى جانب تلك التي سكنت واطمأنت، وارتاحت إلى موعود الله، ووثقت بمعيته ونصره، فكان لها من الظفر والنصر والتأييد ما كان، وكان لده من الحزري والذل ما كان ..

فما أحسن الثقة به سبحانه؟!!

راحة في الضمير، وطمأنينة في القلب، ثم ظفر ونصر وعرّ وتمكين.

١/٢ المحبة

٣/٤/١ حقيقة المحبة.

٣/٤/٢ اختبارات المحبة.

٣/٤/٣ ثمرات المحبة.

١/٤/٢ حقيقة المحبة

من أفضل أعمال القلوب وأجلّها، وأكرمها وأشرفها، محبة الله؛ فهي قوت القلوب، وغذاء الأرواح، وقرّة العيون، وهي الحياة التي من حُرّمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقدّه فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلّت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام^(١).

وهذه المحبة لا تُحدّ حدّاً أوضح منها؛ فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء؛ فحدّها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة^(٢). وقد أجمعت الأمة على أن الحت لله ولرسوله ﷺ فرض لا يسع المكلف تركه.

وحين أثنى الله على أهل الإيمان، أثنى عليهم بمحبّتهم له، كما أكرمهم بمحبّته لهم، قال تعالى: ﴿يَتَّخِذُ الَّذِينَ آمَنُوا مِن رِّقَدَةٍ مِّن دِيَارِهِمْ مَّقَامًا يَلْفُظُونَ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَهُ﴾ (المائدة ٥٤)، وقال عزّ من قائل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَلْفِظُ مِن دُوبِ اللَّهِ أَنَدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (القرة ١٦٥).

ففي الآية الأولى: إشارة إلى أن محبّي الله قوم ارضاهم الله لحمل

(١) مدارج السالكين (٣/٦ - ٧).

(٢) مدارج السالكين (٣/١٠).

رسالته، وتبليغ دينه؛ فلا ينهص بهذه المهمة الجليلة، ولا يقوم بهذه الأعباء الجسيمة، إلا قوم امتلأت منهم القلوب بعوالمج^(١) المحبة، وتغذت منهم الأرواح بنسائنها العذبة، حتى إذا ما اعترضتهم عوائق الدنيا، تجاوزوها بعزائم الحب وأشواق القرب.

وفي الآية الثانية: إشارة إلى أن أي إنسان سوي لا بد أن يجد في نفسه قدرًا من المحبة لله؛ حيث وُصف أهل الشرك بنوع من المحبة. ولكن المحبة الحقة التي يرصاها الله ﷻ، ويكرم المتصفين بها، تلكم المحبة الخالصة له، التي لا تدع في القلب محبًا يساويه أو ندًا يذانيه.

ولذا وقع التهديد الشديد والوعيد الأكيد، لمن احتلت الأغراض الدنيوية من قلبه مكانًا يُزاحم محبة الله: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاحُكُمْ وَغَيْرُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَبُيُوتُكُمْ تَحْسَبُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (التوبة: ٢٤).

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ

(١) (عوالمج). جمع: عالج، وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض. النهاية (٢٨٧/٣).

إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ»^(١) وفي رواية: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ: حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا...» الحديث.^(٢)

وعن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ: حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»^(٣) وفي رواية: «لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»^(٤).

فقد اشتملت هذه الأحاديث على إثبات لذة الإيثار وحلاوته حينما نعيم المحبة القلب، واستقاء الإيثار عنه حينما يحلو من هذه المحبة، وبالإلزام نقصها حينما ينقص.

إنَّ هذه اللذة وتلك الحلاوة التي يجدها العبد في قلبه، وسرت في مسارب روحه وشغاف نفسه، ليست وليدة الدُّعة، ولكنها حصاد عمل دؤوب، وتهذيب مستمر، ومعالجة لا تنقطع لرغبات النفس ومشتهاياتها؛ قدَّم العبد فيها أمر الله ومحبه، على مراد نفسه وشهواته. وحينذاك: قَذَفَ اللهُ في قلبه حلاوة تعوّضه عن ذلك الحرمان، ولذة تغنيه عن لذة ذلك العصيان

(١) رواه البخاري (١٦ و ٦٠٤١ و ٦٩٤١)، ومسلم (٤٣)

(٢) مسند أحمد (١٣١٥١).

(٣) رواه البخاري (١٥)، ومسلم (٤٤).

(٤) صحيح مسلم (٤٤). وفي معناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه البخاري (١٤) بلفظ مقارب.

ويا الله! كيف يفعل العبد عن محبة ربه، وقد أسبغ عليه نعمة ظاهرة وباطنة، وسخر له ما في الكون، وعمّر له الحياة بكل ما يحتاجه لقوام حياته وتقلّبه في حاجاته، بل نشر له في صفحة الكون أسباب الهبة ومناظر السرور: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَسْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾﴾ (إبراهيم ٣٢ - ٣٤). وتأمل طويلاً في تكرار كلمة ﴿لَكُمْ﴾ خمس مرات في آيتين؛ لترى عناية الله بك ماثلة أمام عينيك.

ويقول الحق سبحانه: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَاسَتَهَا إِلَٰنَظِيرِينَ﴾ (الحجر ١٦)، ويقول أيضاً: ﴿وَاللَّيْلَ وَالْأَلْبَاحَ وَالْحَمِيرَ لِيَتَّكِبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلَمُوا مَا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سج ٨).

وجعل الله ﷻ دورة الملك بحيث يهيئ للعبد أسباب الحركة والتقلب في المعاش، والسكون والهدوء بعد الكد والعناء: ﴿وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (القصص ٧٣)، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّكُمُ اللَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (عافر: ٦١)، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْفِتْنَةِ

مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِصَيِّئٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ فَتَكْتُوبُ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ (الفصص: ٧١ - ٧٢).

وكيف يغفل العبد عن محبة ربه، ونعمه طاهرة عليه في بدنه؛ في يده وقدمه وعينه وبصره ولسانه وقلبه وكافة جوارحه. ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (الحج: ٧٨)، ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَحَدَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ يَوْمَ أَنْظَرَ كَيْفَ نَصَرْتُ الْأَيْمَنَ ثُمَّ هُمْ يَصْذِقُونَ﴾ (الأنعام: ٤٦).

بل كيف يغفل العبد عن محبة ربه، وربّه الذي له الكمال المطلق من كل وجه؛ له الكمال في علمه فلا يعزب عنه شيء من أمر خلقه؛ ولذا وصف سبحانه نفسه في «العلم» في أكثر من مئة وسعين (١٧٠) موضعاً في القرآن الكريم. وأشار إلى سعة هذا العلم بوجوه كثيرة من الخطاب، من مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (يونس: ٦١).

وله سبحانه الكمال المطلق في قدرته، فلا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد وصّف سبحانه نفسه بالقدرة في أكثر من خمسة وأربعين (٤٥) موضعاً، نحو قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقَدِّرًا﴾ (الكهف: ٤٥)، وقوله: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: ٢٠). وأبان الله

عَنْ آثار قُدْرَتِهِ فِي خَلْقِهِ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ، مِنْ مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (الأنعام: ٣٥)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ (ق: ٣٨).

وله سبحانه الكمال المطلق في حكمته وتصريفه أمر خلقه، وقد وصف نفسه بـ: «الحكمة» في أكثر من تسعين (٩٠) موضعاً في القرآن الكريم، من مثل قوله تعالى: ﴿الرَّكِنُ أَبْصَرْنَا أَيُّهَا ثُمَّ قُضِيَ الْمَآذِرُ﴾ (هود: ١).

ومواضع حكمته لا تُحصَى؛ فهو الحكيم في الإيجاد والإمداد، وهو حكيم فيما يُقدِّره من النصر أو الهزيمة، وهو حكيم في شرعه للأحكام، حيث جعلها سبباً لعمارة الحياة وصيانتها؛ فيها يُحفظ الدين، ويُصان الدَّم والعرض، ويُحفظ العقل.

وهو الحكيم في قلب الأمور والأحوال على عباده من صحة ومرض،
وغنى وفقر، ونصر وهزيمة، وتمكين وضعف. يُقلِّبهم في الأحوال كيف
يشاء؛ ليعرفهم به، ويزيدهم قُرْبًا إليه، وليحسب ما هم عليه من إيمان،
ويمتحن ما في قلوبهم من يقين.

وهو الحكيم أنزل عليهم من حكيمته؛ فبآياتها يُدْعَوْنَ، ويمَنّاراتها يُتَدَوْنَ، وبحججها يُجَادِلُونَ، وبأحكام صنعتها يتأظرون.

وختلاصة القول: أنَّ موجبات المحبة له سبحانه وتعالى ولرسوله ﷺ من بعده، ولدينه وشرعته، لا تُحصى كثرة. فمن حق القلب أن تعمّره هذه المحبة، وتعمّره هذه المودة؛ حتى يزداد بها قرباً، ويتألق بها صفاء؛ ليكون قلباً سليماً يستحق الكرامة، ولفوز بدار المقامة: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ (الشعراء: ٨٨ - ٨٩).

٢/٤/٢ اختبارات المحبة

محبة الله ﷻ قد يدّعيها كل أحد، ولكن ليس مجرد الادّعاء كافٍ في الوجود؛ فكم من مدّعٍ ما ليس له، ومُستكثرٍ بما لا يملك. وقد يدخل الشيطان على العبد فيوهمه أنه يُحِبُّ الله؛ فيتكل على هذه الدّعوى، ويُفرِّغ حاله من العمل. المحبة شجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، وثمارها تظهر في قلب العبد ولسانه وبقية جوارحه.

وحرّي بعيد يدّعي هذه المحبة أن يعرض نفسه على جملة أمور؛ ليعرف نصيب هذه الدّعوى من الواقع:

«وأوها: محبته إلى لقاء الله، وشرقه إلى الثُّقَلَة إليه، فقد قال ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ»^(١) وقال حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ: «حَبِيبٌ جَاءَ عَلَى فَاقَةٍ، لَا أَفْلَحُ مَنْ نَدِمَ»^(٢) وعن أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْتَحْلِمُهُ، فَكَانَ مِنْهُ أَنْ أَوْصَاهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «أَمَّا إِنْ حَفِظْتَ وَصِيَّتِي: لَمْ يَكُنْ غَائِبٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنَ الْمَوْتِ، وَأَنْتَ لَا بُدَّ لَأَقِيهِ. وَإِنْ أَنْتَ ضَيَّعْتَ وَصِيَّتِي: لَمْ يَكُنْ غَائِبٌ أَبْغَضَ إِلَيْكَ مِنَ الْمَوْتِ، وَلَنْ تُعْجِزَهُ»^(٣).

(١) البخاري (٦٥٠٧)، ومسلم (٢٦٨٣) من حديث عبادة بن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣٨٣٥٨)، وابن أبي الدنيا في المحتضرين (١٢٩).

(٣) رواه في الرُّهْد: ابن المبارك (٩١٤) وهناد (٤٩٦) وأبو داود (٢٨)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٥٥٧٤)، وسعيد بن منصور في تفسيره (١٣٣/٥)، والخلال في السُّنَّة (٢٧٥).

ليس أحدٌ من خلق الله مؤمناً كان أم كافراً، إلا وهو يكره الموت كراهةً جبليّةً فطريّةً، إلّا أنّ المؤمن -دون غيره- تتجاذبه في الحياة الدُّنيا إرادتان، ويتنازعه حالان، حتى إذا أدركه الموتُ أفضى ساعةَ المعايّةِ والمُكاشفةِ إلى أحسنِ الأحوال، ومبلغِ الآمال..

فأما الحالان:

فحال كراهة الموت، الكراهة الجبليّة الفطريّة..^(١)

وحال الشّوق إلى لقاء الله ﷻ، الذي يعترى العبدَ المؤمن في الحياة الدُّنيا، ولن يخلّص إليه إلّا عبر النّفاذ من رَحِمِ الموت.

ومن هذين الحالين في نفس العبد المؤمن، تتولّد حالة من الصّراع؛ فهو يكره الموت كراهة فطريّة، ويحبّ لقاء الله تعالى محبةً شرعيّة .. فيتولّد من هاتين الحالتين حالةٌ ثالثةٌ عجيبة، وهي «حالة الرّضا بالموت»، حتى يصير شأن المؤمن في هذه الحال، حال المريض الذي رَضِيَ بالدّواء المرّ، ولكنه يوقن أنه مع مرارته سيُعبر به إلى رياض الشّفاء، ولذّة الصّحّة والعافية. ولعلّ هذه الحالة يُصوّرها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: (أَقْبَلْتُ فَاطِمَةَ تَمْشِي كَأَنَّ مَشْيَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَرَحَبًا بِابْنَتِي» ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ

(١) ثبت في صحيح البخاري (٦٥٠٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، عن الله تبارك وتعالى «مَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ».

شِمَالِهِ، ثُمَّ أَسْرَ إِلَيْهَا حَدِيثًا، فَبَكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَبْكِينَ؟ ثُمَّ أَسْرَ إِلَيْهَا حَدِيثًا، فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُرْنٍ، فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ: فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ، فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: أَسْرَ إِلَيَّ: «إِنَّ جَبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ عَارِضُنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجْلِي، وَإِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لِحَاقًا بِي». فَبَكَتْ، فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تُكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ». فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ. ^(١)

وأما إذا حضر الموت وحطَّ رحاله، فله حينئذٍ حالة أخرى خالية من منازعة الإرادات، ونجاذب الرغبات؛ وذلك حين يُكشَفُ للعبد المؤمن محله من النعيم، فيُحبِّب لقاء الله وإن كان دون ذلك الموت، فيحبُّ الله لقاءه؛ فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ». قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ: إِنَّا لَنُكْرَهُ الْمَوْتَ، قَالَ: «لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ». ^(٢)

(١) رواه البخاري (٣٦٢٣ و٤٤٢٣)، ومسلم (٢٤٥٠).

(٢) رواه البخاري (٦٥٠٧) وانظر: فتح الباري (١١/٣٥٩ - ٣٦٠).

ومن هنا يندفع المجاهد في ساحات القتال شاهراً سيفه أو مرسلاً
 رمحاً، يبتغي مقاتل الأعداء، وهو في هذا السبيل يحرص على الموت في
 سبيل الله ﷻ والشهادة في سبيل إعلاء راية هذا الدين، أكثر من حرصه
 على الحياة، وإنه لسعيدٌ جدٌ سعيد إن أصابه سهمٌ من عدوه، أو ضربة
 من قرنه؛ لأن ذلك يُدنيه من لقاء ربه. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي
 وَقَّاصٍ، أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَحْشٍ، قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ: «أَلَا
 تَأْتِي مَدْعُو اللَّهِ، فَخَلُّوا فِي نَاحِيَةٍ، فَدَعَا سَعْدٌ، فَقَالَ: يَا رَبِّ إِذَا لَقِينَا الْقَوْمَ
 غَدًا، فَلَقِّنِي رَجُلًا شَدِيدًا بِأَسْهُ، شَدِيدًا حَرْدُهُ»^(١)، فَأَقَاتِلُهُ فِيكَ وَيُقَاتِلْنِي،
 ثُمَّ ارْزُقْنِي عَلَيْهِ الطَّفَرَ حَتَّى أَقْتُلَهُ، وَأَخَذَ سَلْبَهُ. فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ،
 ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي غَدًا رَجُلًا شَدِيدًا حَرْدُهُ، شَدِيدًا بِأَسْهُ، أَقَاتِلُهُ فِيكَ
 وَيُقَاتِلْنِي، ثُمَّ يَاخُذْنِي فَيَجِدْ عُنْفِي وَأَذْنِي، فَإِذَا لَقَيْتُكَ غَدًا قُلْتَ: يَا عَبْدَ
 اللَّهِ فِيمَ جُدَعَ أَنْفُكَ وَأَذُنُكَ؟ فَأَقُولُ: فِيكَ وَفِي رَسُولِكَ، فَيَقُولُ: صَدَقْتَ.
 قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: يَا بُنَيَّ كَانَتْ دَعْوَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ خَيْرًا مِنْ
 دَعْوَتِي، لَقَدْ رَأَيْتُهُ آخِرَ النَّهَارِ، وَإِنَّ أَذُنَهُ وَأَنْفَهُ لَمُعْلَقَانِ فِي خَبِطٍ»^(٢)

■ وثاني الأمور التي يعرض المؤمن نفسه عليها ليختبر صدق محبته:
 أن يرى حاله في إظهار محاب الله على محابته، وأمر الله ﷻ على هوى نفسه،

(١) (حَرْدُهُ) تحريك الرءاء وسكونها، يعني: عصبه. انظر: الصحاح (٢/٤٦٤).

(٢) رواه الحاكم (٢/٨٦)، وعنه البيهقي في السنن الكبير (٦/٥٠١) قال احاكم (هذا
 حديث صحيح على شرط مسلم).

فإن كان مؤثراً المحاب الله فذلك الحب الحقيقي، لا مجرد الدعاوى الفارغة.
وإن كان العكس بالكلية أو بعضه، فلا محبة حيثئذ، أو هي ناقصة بحسب
نقص درجة الإيثار.

وخذ مثلاً حياً على ذلك: الإيثار الناتج عن عمق الحب لله ولرسوله ﷺ
ولأهل طاعته في خُلُق الأنصار! حينما أقبل عليهم المهاجرون وقد تركوا
ديارهم، وتخلّوا عن أموالهم، فأسكنوهم الديار، وقاسموهم الأموال،
وجادواهم بالكثير الكثير، بل قدموهم على أنفسهم في ضروريات الحياة؛
فاستحقوا أن يذكرهم الله في كتابه بهذا الخُلُق النبيل، والمسلك الكريم:
﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُخْشَوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ
يُوَفِّ شَيْعَ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (الحشر ٩).

ولا ينبغي أن تستشكل شهادة رسول الله ﷺ لمن جلدته في شرب الخمر،
فلعنه رجل من القوم: اللَّهُمَّ الْعَنهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ؟، فقال النبي ﷺ:
«لَا تَلْعَنُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ مَا عَلِمْتُ؛ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»^(١).

فإن شهادة رسول الله ﷺ إنما هي شهادة له بأصل الحب، والحب

(١) رواه البخاري (٦٧٨٠).

وقوله (فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ) يحتمل: أن (ما) زائدة، أي: (فوالله عذمت أنه). ويحتمل: أن
يكون المفعول محذوفاً، أي: (ما علمت عليه أو فيه سوء) ثم استأنف، فقال: (إنه يحب الله
ورسوله). انظر: فتح الباري (٧٨/١٢).

درجات، وكلما كان في العبد معصية أنقصته عن كمال الحب درجة، حتى إذا اكتمل حبه لله ولرسوله ﷺ ولشريعته، انقاد واستسلم وانكف عن المعاصي وأحجم، وعن هذا المعيار يقول الحق سبحانه: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (آل عمران، ٣١).

■ وثالث هذه المعايير: أن ينظر نفسه في محبته لذكر الله، وأنسه بترديد كلامه، وتنعمه بالنظر في آياته، وتلذذه بترجيح حكمه وعظاته؛ فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره، ووجد حلاوته في سويداء قلبه، بل يحرص أن يكون ذلك حاصراً في قلبه لا يغيب؛ لما يجد من اللذة والطعم والأنس والسرور ..

جاء أعرابيان إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ»، وَقَالَ الْآخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَمُرُنِي بِأَمْرٍ أَتَشَبُّثُ بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ» (١).

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ» (٢).

(١) رواه أحمد في المسند (١٧٦٨٠) والرهو (١٨٩) من حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (٤٢٦/١) (إسناده جيد).

(٢) رواه سعيد بن منصور في التفسير (١٠/١)، والطبراني في المعجم الكبير (١٣٢/٩) واللفظ له. قال الهيثمي في المجمع (١٦٥/٧) (رواه الطبراني، ورجاله ثقات).

ورابعها: أن تَجِدَ الأُنْسَ في الخلوات بربك، وتُسَرَّ بالانطراح بين يديه، والاستسلام له؛ فأنت بين لذة الشوق وعذوبة المناجاة، بين فرح القلب ودمع العين؛ دمع تسكبه حينًا شوقًا إلى الله، وحينًا وَجَلًا وخوفًا منه. وقد فطر الله ﷻ البشرَ على تلذذهم بذكريات المحبوب؛ فيستعشون بتلك الذكريات، ويحيون باستعادة تلك الساعات، وهم أشدَّ سعادة باجتماعهم بمن يحبون. فإذا كان ذلك في محبوبات الدنيا التي ليست بشيء أمام حبِّ العبد لربه سبحانه، الذي يُحِبُّ من كلِّ وجه، أفلا يكون ذلك وقودًا حيًّا للمؤمن حينها يجد في خلوته أنس الصلة بالله، وحلاوة القرب منه. وهو في ذلك مستوحش مما ينغص عليه تلك الخلوة، ويعرفه عن تلك المناجاة.

وقد جعل الله لك من الصلاة - وخاصة في الأسحار - موردًا لهذا الأُنْس؛ فأنت بين تعظيمٍ وتمجيدٍ، وتحميدٍ وتسبيحٍ، ثم أنت قبل ذلك تتلو كلام الله وتقف بين يديه، فيكون لك من تلاوة كلامه وسيلة إليه، ومن الوقوف والسجود قربًا بين يديه. جاء في أخبار السابقين: أن الله أوحى إلى داود عليه السلام: «قد كَذَبَ مَنْ ادَّعَى محبَّتِي إذا جَنَّتْ الليل نام عَنِّي، أليس كلُّ محب يحب لقاء حبيبهِ؟! فما أنا ذا موجود لمن طلبني»^(١).

ومصدق ذلك قول رسول الله ﷺ: «يُنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى

(١) الإحياء (٤/ ٢٢٣). وانظر: الرسالة القشيرية (٢/ ٥٦٠).

السَّاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ
مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» (١).

---

(١) رواه البخاري (١١٤٥ و ٧٤٩٤)، ومسلم (٧٥٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٢/٤/٢ ثمرات المحبة

محبة الله شجرة مباركة؛ تُنتج الثمر الشهوي، تغمر القلب والوجدان،
وتصلح الجوارح والأركان، وتُسعد بني الإنسان أفرادًا وجماعات.

وهي ثمرات وافرة، ومباهج متكاثرة، نكتفي ببعضها تبيينًا بذلك
البعض على بقيتها. فمن أجل ثمرات محبة العبد لربه:

■ الفوز بمحبته سبحانه: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾
(آل عمران ٣١). ولولم يكن لمحبة العبد لربه إلا هذه الثمرة؛ لكانت
كافية، وبكأن الأغراض وافية؛ ذلك أنها ثمرة تنتج ثمرات:

- إذا أحببك الله، وفقك للعمل الصالح؛ فانصرف جوارحك إلى
كل ما يُرضيه ويُقربك منه؛ تتقرب إليه بلسانك وجميع جوارحك، وقد
سخرتها بتوفيق الله لك زادًا إليه: «وَمَا تَقْرَبْ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ
مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ»^(١)
وهكذا يكون الحب على قدر القرب، ويكون القرب على قدر القرب.

- إذا أحببك الله، رقق القبول عند الخلق، فلم تزل محبوبًا مَرْضِيًّا،
يأنس الناس بك، ويهشون ويهشون لك، ويتوددون إليك، ويستفعلون
بمجالستك. وتلك أبواب مُشرعة تدلف منها إلى قلوب الخلق؛ فتقودها
إلى طاعة الله ﷻ، فتستفعل بها هُدُوا إليه من القبول لك - الذي دلهم على

(١) رواه البخاري (٦٥٠٢) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي ﷺ عن الله تعالى

التقرب إلى الله - كما تنتفع بعملك بل أكثر، قال ﷺ : «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جَبْرَيْلُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ، فَيَحِبُّهُ جَبْرَيْلُ، فَيُنَادِي جَبْرَيْلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبُوهُ، فَيَحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ» (١).

- إذا أحببك الله، أعتق رقبتك من النار، وأي جزاء أحسن من هذا، وأنت إنما تعمل في هذه الحياة لتخليص رقبتك من عذاب الله! فأنت في دار ابتلاء واختبار، تخاف سوء المصير؛ فإذا أحببت الله بصدق من عليك بهذا الجزاء العظيم. مرَّ النبي ﷺ بأناس من أصحابه، وصَبَّي تَبَّ ظَهْرَانِي الطَّرِيقَ، فَلَمَّا رَأَتْ أُمُّ الدَّوَابِّ حَشِيَّتَ عَلَى ابْنِهَا أَنْ يُوْطَأَ، فَسَعَتْ وَاهِلَةً، فَقَالَتْ: ابْنِي ابْنِي فَاحْتَمَلْتِ ابْنَهَا، فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُلْقِي ابْنَهَا فِي النَّارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا وَاللَّهِ، لَا يُلْقِي اللَّهُ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ» (٢).

- إذا أحببك الله، حسن خلقك؛ فرقق الرِّفق، وألان منك الكنف، ووطأ منك الجانب؛ فكنت محبوباً، إلفاً مألوفاً، سَعِدَ بِكَ أَهْلُكَ وَمَحَبُّوكَ، وَأَسَرَ بِكَ أَقَارِبُكَ وَجِيرَانُكَ وَعَارِفُوكَ؛ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ حَدِيثٍ جَرِيرٍ ﷺ: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الرِّفْقَ؛ مَا مِنْ أَهْلٍ بَيْتٍ يُحَرِّمُونَ الرِّفْقَ إِلَّا

(١) رواه البخاري (٣٢٠٩ و ٦٠٤٠)، ومسلم (٢٦٣٧) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
(٢) رواه الحاكم (١٩٥/٤)، من حديث أنس وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه).

قَدْ حُرِّمُوا^(١)، وعنه عليه السلام عَنِ النَّبِيِّ عليه السلام قَالَ: «مَنْ يُحْرَمَ الرَّفَقَ، يُحْرَمَ الْخَيْرَ»^(٢)، وعن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفَقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ»^(٣).

- إذا أحببت الله، ختم لك دار المهلة بخير نعمة، فأتى إليك الأجل وقد أصلحت العمل، وتطهرت من أدران الذنوب؛ لتقبل طاهراً نقياً على عَلام الغيوب: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا عَسَلَهُ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا عَسَلَهُ؟ قَالَ: «يُؤَفَّقُ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا بَيْنَ يَدَيِ أَجَلِهِ»^(٤).

■ ومن أعظم ثمرات محبة العبد لربه: التذاده بطاعة ربه؛ فيقبل على الشرائع بنفس مُشرحة، وروح مبهجة، يجد أسسه في التزامها، ونعيمه في انقضاء الأوقات معها، قال عليه السلام: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ تعالى، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ»^(٥).

(١) رواه لطبراني في المعجم الكبير (٣٠٦/٢) من حديث جرير رضي الله عنه وقال المذري في التزغيب والتزهيب (٢٧٨/٣) والبيهقي في مجمع الروايات (١٨/٨). (رواه انطرابي، ورواته ثقات). وقال العراقي في تخریج الاحیاء (١٠٨٣) (أخرجه انطرابي في الكبير من حديث جرير بإسناد ضعيف) فت كما قال: فإن في إسناده (إسماعيل بن إبراهيم بن مهجر)، قال في التفریب (٤١٧) (ضعيف). (٢) رواه مسلم (٢٥٩٢).

(٣) رواه البخاري (٦٠٢٤)، ومسلم (٢٥٩٣).

(٤) رواه ابن حبان (٣٤٢ و٣٤٣)، وحاكم (٤٩٠/١)، والبيهقي في الزهد (٨١٤) من حديث عمرو بن الحقيق، وقال الحاكم (إسناده صحيح).

(والمقتل): طيب الثناء، مأخوذ من لعل. النهاية (٢٣٧/٣).

(٥) رواه البخاري (٢١)، ومسلم (٤٣).

وفي لذة العبادة هذه ما يُذهب الهموم، ويُزيل الغموم، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَفِيفَةِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى صَهْرٍ لَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَحَصَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: يَا جَارِيَةُ اتَّبِعِي بَوْضُوءَ لَعَلِّي أَصَلِّي، فَأَسْتَرِيحَ، فَرَأَانَا أُنْكَرْنَا ذَاكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «قُمْ يَا بِلَالُ، فَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ»^(١).

لئن كانت أبصار الناس تنو إلى كثير من مُتَعِ الدُّنْيَا وشهواتها لثَلَاثَتَهَا؛ فَإِنَّ كِهَالِ اللَّذَةِ الْحَقَّةِ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَطَاعَتِهِ؛ وَلِذَا يُخْتَصَرُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهَذِهِ الْمَكْرَمَةِ مَنْ أَحْتَمِهِمْ وَقَرَّبَهُمْ إِلَيْهِ، فَقِي الْخَبَرُ: «إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ»^(٢).

■ وَمِنْ أَعْظَمِ ثَمَرَاتِ عِبَتِكَ اللَّهُ: الرِّضَا بِقَضَائِهِ، وَالْبَصَرُ بِمَوَاقِعِ الْحِكْمَةِ فِي تَصْرِيفِهِ وَتَدْبِيرِهِ سُبْحَانَهُ، وَامْتِلَاءُ قَلْبِكَ بِقِينَا بِحِكْمَتِهِ، وَوَثُوقًا بِالْخَيْرِ فِيمَا قَدَرَهُ، لَا يَسْتَوِي عَلَيْكَ الْجَزَعُ، وَلَا يَمْلَأُ أَفْطَارَ نَفْسِكَ الْهَلَعُ، حَتَّى يُبْصَحَ حَالُكَ كَحَالِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ قَيْسٍ حِينَ يَقُولُ: «لَقَدْ أَحْبَبْتُ اللَّهَ ﷻ

(١) رواه أحمد (٢٣١٥٤). وفي روايه لأبي داود (٤٩٨٥) من طريق مشعر بن كدام، عن عمرو بن مَرْقَةَ، عن سالم بن أبي الجعد، قال: قال رجل - قال مشعر: أراه من خِزَاعَةٍ - لِبَنَتِي صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ، فَكَأْسُهُمْ عَابُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَا بِلَالُ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا».

(٢) رواه الحاكم (٨٨/١) عن ابن مسعود ﷺ مرفوعاً، وقال: (صحيح الإسناد)

ورواه ابن أبي شيبه في مصنفه (٣٥٦٨٧) موقوفاً على ابن مسعود ﷺ.

قال المدركي في العلل (٢٦٩/٥): (الصحيح موقوف).

حُبًّا سَهَّلَ عَلَيَّ كُلَّ مُصِيبَةٍ، وَرَضَّائِي بِكُلِّ قَضِيَّةٍ، فَمَا أُبَالِي مَعَ حُبِّي إِيَّاهُ مَا أَصْبَحْتُ عَلَيْهِ وَمَا أَمْسَيْتُ^(١).

ونختاماً؛ فإنَّ حبَّ الله ﷻ هو الذي دفع المجاهدين في ساحات الوغى، قد أقبلوا عليها بنفوسٍ منشرحة، يرجون الفوز بالشهادة، ويشتَهون الحسنَى وريادة. وحبَّ العبد لربه هو الذي بَسَطَ اليَدَ بالتَّذْيُّ؛ ففاضت بالأموال التي بُذِلَ في تحصيلها الأوقات، مع ما جُحِلَتْ عليه النَّفْسُ البشريَّة من الضَّرَّ بِالْمَالِ، والحبَّ الشَّدِيدَ لَهُ. وحبَّ العبد لربه هو الذي أَعَدَّ الْعَالَمَ فِي دَرَسِهِ، وَنَصَّبَ الدَّاعِيَةَ فِي مَنْبَرِهِ؛ يَذِلُّ الْعِلْمَ، وَيُنْشِرُ الْهُدَايَةَ، غَيْرَ مُكْتَرِثٍ بِلَذَّاتِ الدُّنْيَا وَشَهَوَاتِهَا، يَدُلُّ النَّاسَ عَلَى الْهُدَى، وَيُجْجِرُهُمْ عَنِ الرَّذْيِ، وَإِنْ ذَهَبَتْ فِي ذَلِكَ مُهْجَتُهُ؛ ففِي عَطِيَّةِ اللَّهِ غِنَاهُ وَكِفَايَتُهُ رِزْقًا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ حُبَّهُ، وَأَكْرَمَنَا بِحُبِّهِ ﷻ إِيَّانَا.

(١) رواه ابن أبي الدنيا في الأولياء (٧١)، وأبو نعيم في الحلية (٨٩/٢).

٥/٢ الزّجاء

٣ / ٥ / ١ مَن هم الرّاجون؟

٣ / ٥ / ٢ مجالات وثمرات الرّجاء.

١/٥/٣ من هم الراجون؟

أثنى الله ﷻ على الراجين لعفوه، المؤمنين لرحمته، فقال عز من قائل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (القرة: ٢١٨).

وأخبر عن خواص عباده - الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بهم إلى الله تعالى - أنهم كانوا راجين له، خائفين منه؛ فقال: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ (٥٦) ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ (الإسراء ٥٦ - ٥٧). يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني، هم عبادي، يتقربون إلي بطاعتي، ويرجون رحمتي، ويخافون عذابي، فلم تدعونهم من دوني؟! فأثنى عليهم بأفضل أحوالهم ومقاماتهم من الحب والخوف والرجاء.^(١)

ويقول تعالى مُنَوِّهاً بشأن الراجين: ﴿أَمَنْ هُوَ قَنِيتٌ عَنَّا أَلَيْلٍ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْبُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰؤُلَاءِ أَلَّا يَتَّبِعُوا﴾ (الزمر: ٩).

فنعى الله ﷻ المساواة بين هؤلاء المؤمنين الذين من صفاتهم الرجاء لما عند الله، ومن لم يكن كذلك لتقصيره في لرجاء والخوف والعمل الصالح.

(١) مدارج السالكين (٢/ ٤٣)

وفي الحديث القدسي: «يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي: غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي: غَفَرْتُ لَكَ، وَلَا أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا لَمْ لَقِيتَنِي لَا تَشْرِكُ بِي شَيْئًا: لَا تَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةٌ»^(١).

وروى النبي ﷺ عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي؛ فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأِ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْسِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً»^(٢).

ودخل النبي ﷺ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ ﷺ: «كَيْفَ تَجْلُكُ؟»،

(١) رواه الترمذي (٣٥٤٠) والصبية في المختارة (١٥٧١) من حديث أسد. وقال الترمذي: (هذا حسن عريب). وهذا اللفظ مروى من حديث أبي ذر ر.ه عن أحمد (٢١٤٧٢) والترمذي (٢٤٩٥) من طريق شهر بن حوشب عن معدي كرب عن أحمد وعن عبد الرحمن بن عثم عن الترمذي كلاهما عن أبي ذر، به، قال الترمذي (هذا حديث حسن). وحديث أبي ذر رواه مسلم (٢٥٧٧) من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر، عن النبي ﷺ فيما روى عن الله تبارك وتعالى، وفيه: «يَا عَبْدِي كُنْكُمْ صَالٍ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُوايَ أَهْدِكُمْ. يَا عَبْدِي كُنْكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُوايَ أَطْعَمَكُمْ. يَا عَبْدِي كُنْكُمْ عَدُوٌّ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ. يَا عَبْدِي إِنَّكُمْ تَخْطُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَعِيرُ السُّوءَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَعْفِرْ لَكُمْ...».

وقوله (بِقُرَابِ) أي: ما يقارب ملاءم وقوله (عَنَانَ) بالفتح، أي السحاب. الهدية (٣/٣١٣ و ٤/٣٤).

(٢) رواه البخاري (٧٤١٥)، مسلم (٢٦٧٥) من حديث أبي هريرة ر.ه

قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْجُو اللَّهَ، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ عَبْدٌ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أُعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو، وَأَمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ»^(١).

وقد فقه أصحاب رسول الله ﷺ فصيلاً الرجاء، فكانوا يستبشرون بمن يرجو رحمة الله، وخاصة عند مفارقة هذه الدار، قال أبو النضر: قَالَ لِي وَائِلَةُ بِنُ الْأَسْقَعِ: قُدْنِي إِلَى يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ؛ فَإِنِّي قَدْ بَلَغْنِي أَنَّ الْمَاءَ نَزَلَ بِهِ، قَالَ: فَقُدْنِي، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ثَقِيلٌ وَقَدْ وَجَّهَ - يَعْنِي: نَحْوَ الْقِبْلَةِ - وَقَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ، قَالَ: نَادُوهُ، فَادَّوهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا وَائِلَةُ بِنُ الْأَسْقَعِ أَخُوكَ، قَالَ: فَأَبْقَى اللَّهُ مِنْ عَقْلِهِ أَنْ سَمِعَ أَنَّ وَائِلَةَ قَدْ جَاءَ، فَحَدَّ يَدَهُ فَجَعَلَ يَلْتَمِسُ بِهَا، فَعَلِمْتُ مَا يُرِيدُ، فَأَحْذَتْ كَفَّ وَائِلَةَ فَجَعَلَتْهَا فِي كَفِّهِ...، فَقَالَ وَائِلَةُ: أَلَا تُخْبِرُنِي عَنْ شَيْءٍ أَسْأَلُكَ عَنْهُ؟ كَيْفَ طُتُّ بِاللَّهِ؟ قَالَ: أَغْرَقْتَنِي ذُنُوبٌ، وَأَشْفَيْتُ عَلَى هَلَكَةٍ، وَلَكِنْ أَرْجُو رَحْمَةَ اللَّهِ، فَكَبَّرَ وَائِلَةُ وَكَبَّرَ أَهْلُ الْبَيْتِ بِتَكْبِيرِهِ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَقُولُ اللَّهُ ﷻ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلْيُظَنَّ بِي مَا شَاءَ»^(٢).

الرجاء الحق: هو الذي يقترن بعمل الصالحات؛ ولهذا قرن الله بينهما في غير ما آية في كتابه من مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا

(١) رواه الترمذي (٩٨٣)، وابن ماجه (٤٢٦١)، وقال الترمذي: (حسن غريب).
(٢) رواه أحمد (١٦٠١٦) مختصراً، وابن أبي الدنيا في المختصرين (١٦)، ومن طريقه: البيهقي في شعب الإيثار (٣١٨/٢) وسنده صحيح.

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴿ (البقرة: ٢١٨).

فالمؤمنون والمهاجرون والمجاهدون، هم الراجون حقاً.

ويقول تعالى أيضاً: ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَتِيتُ عَائَةَ الْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ﴾ (المر: ٩)، فوصف الراجي لرحمة الله بأنه كان يقطع آناء الليل وساعاته بالسجود والقيام، ويمتلئ قلبه بخافة من الله ورجاء لما عنده.

ويقول تعالى في آية ثالثة: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴾ (فاطر: ٢٩)، فوصف الراجين بتلاوة كتابه وإقام الصلاة والنفقة في سبيله؛ ولذا قال بعض السلف: «الرجاء بلا عمل، اجترأ على الله ﷻ»^(١).

وقال رجل لمسلم بن يسار: «علّمي كلمة تجمع لي موعظة نافعة؟»، فأطرق طويلاً، ثم رفع رأسه، فقال: «لا تُردِّ بعْمَلِكْ غَيْرَ مَنْ يَمْلِكْ صَرْكَ وَنَفْعَكَ». قال: «رِدِّي». قال: «أَحْمِلْ رَجَاءَكَ وَلَا تَسْتَعْمِلْهُ، وَاسْتَشْعِرِ الْخَوْفَ وَلَا تُغْفِلْهُ». قال: «رِدِّي». قال: «يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَى رَبِّكَ لَا تَسَهُ»^(٢). ومراده بقوله: «أَحْمِلْ رَجَاءَكَ وَلَا تَسْتَعْمِلْهُ» أي: كن عظيم الرجاء في ربك، لكن لا يسوقك ذاك إلى التفريط وترك الحزم.

(١) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٣٢٥).

(٢) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩).

و(جلس معاوية بن قرة ورجل من التابعين يتذاكران؛ فقال أحدهما: «إني لأرجو وأخاف»، وقال الآخر: «إنه من رجا شيئاً طلبه، وإنه من خاف من شيء هرب منه، وما حسب امرئ يرجو شيئاً لا يطلبه، وما حسب امرئ يخاف شيئاً ولا يهرب منه»

وأنشد أبو عثمان سعيد بن إسماعيل:

مَا بَالُ دِينِكَ تَرَضَى أَنْ تُدْنِسَهُ وَأَنْ تَوْتِكَ مَغْسُولٍ مِنَ الدَّنَسِ
تَرْجُو السَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسْلِكَهَا إِنَّ لِسَفِينَةٍ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ^(١)
وقال شاه الكرماني: «علامة صحة الرجاء: حسن الطاعة»^(٢)

وقال ابن القيم - رحمه الله عليه -:

«الرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان، ونوع غرور مذموم.
فالأولان: رجاء رَحُلٍ عَمِلَ طاعة الله على نور من الله، فهو راج لشوابه،
ورحُلٍ أَذْنَبَ ذُنُوبًا ثُمَّ تَابَ مِنْهَا، فهو راج لعفوة الله تعالى وعفوه وإحسانه
وجُوده وحِلْمه وكرمه.

والثالث: رَحُلٌ مُتَمَادٍ فِي التَّفْرِيطِ وَالْخَطِيَا، يرجو رحمة الله بلا عمل؛
فهذا هو الغرور والتَّمَنِّي، والرجاء الكاذب»^(٣)

(١) شعب الإيمان (٢/٣٢٩).

(٢) الرسالة القشيرية (١/٢٦٠)، مدارج السالكين (٢/٣٧).

(٣) مدارج السالكين (٢/٣٧).

وعلى هذا؛ فعلى العبد أن يُعْظِمَ الرَّغْبَةَ في عفو ربه، مع بذله غاية جهده
في عمله وطاعته.

٢/٥/٢ مجالات وثمرات الرجاء

الرجاء في مغفرة الله ورحمته يتناول أموراً ثلاثة:

أولها: الرجاء بالظفر بالوصول إلى حنة الله ورضوانه.

والثاني: الرجاء بالتجاة من عذاب الله ومسحطه.

وثالثها: الرجاء لدفع معرة الذنوب بالمغفرة والتجاوز.

فالرجاء لهذا: عبودية تامة من المخلوق للخالق، يُظهر حاجة العبد إلى ربه، وكمال رغبته في إحسانه إليه؛ فهو استصحاب لمثل قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (فاطر: ١٥).

والرجاء الحق: يُثمر عبودية السؤال لله رب العالمين، فيلج العبد على ربه بالسؤال؛ لأنه يعلم أن الله ﷻ أجود من سئل، وأوسع من أعطى، وفي الحديث: «مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ»^(١)

والرجاء الحق: هو الذي يُبرد حرارة الخوف من الله؛ فلولوا الرجاء لوقع العبد في القنوط من رحمة ربه، والإيأس من عفوهِ.

يُروى أن لقمان قال لابنه: «يا بُنَيَّ! أَرْجُ اللَّهَ رجاءً لا تأمنُ فيه مَكْرَهُ، وَخَفِ اللَّهَ مخافةً لا تياسُ فيها مِنْ رَحْمَتِهِ. فَقُلْ ابْنُهُ: يَا أَسَاءُ! وكيف أستطيعُ

(١) رواه أحمد (٩٧٠١)، والبحاري في الأدب المفرد (٦٥٨)، والترمذي (٣٣٧٥)، والحاكم (٦٦٨/١) بنحوه، من حديث أبي هريرة ﷺ قال الحاكم: (صحيح الإسناد).

ذلك؛ وإني ألي قلب واحد؟ فقال: يا بُنَيَّ! إن المؤمنَ لَدُو قَلْبَيْنِ، قلبٌ يرجو به، وقلبٌ يخاف به»^(١).

وفي رواية: أن لقمان قال: «يا بُنَيَّ! أَرْجُ اللهَ رجاءً لا يُجِرُّكَ على معصيته، وخَفِ اللهَ خوفاً لا يُؤَيِّسُكَ مِنْ رَحْمَتِهِ»^(٢).

ويقول أبو عثمان المغربي: «مَنْ حَمَلَ نَفْسَهُ عَلَى الرَّجَاءِ تَعَطَّلَ، وَمَنْ حَمَلَ نَفْسَهُ عَلَى الْخَوْفِ قَنَطَ، وَلَكِنْ سَاعَةً وَسَاعَةً، وَمَرَّةً وَمَرَّةً»^(٣).

ومراد أبي عثمان بقوله: «تعطل» أي: مَنْ اتَّكَلَ عَلَى الرَّجَاءِ، وَفَهِمَهُ غَلْطًا، رَبَّمَا تَرَكَ الْعَمَلَ؛ وَلَكِنْ إِنَّمَا تَصَحَّ حَالُهُ إِذَا اجْتَمَعَ فِي قَلْبِهِ الْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ.

وعن أبي يعقوب القاري الدَّقِيقِي، قال: رَأَيْتُ فِي مَنَامِي رَجُلًا آدَمَ طَوَالًا وَالنَّاسُ يَتَّبِعُونَهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أُوَيْسُ الْقَرْنِي، قَالَ: فَاتَّبَعْتُهُ، فَقُلْتُ: أَوْصِنِي رَحِمَكَ اللَّهُ، قَالَ: «ابْتَغِ رَحْمَةَ اللَّهِ عِنْدَ مُحِبَّتِهِ، وَاحْذَرِ نِقَمَتَهُ عِنْدَ مَعْصِيَتِهِ، وَلَا تَقْطَعْ رَجَاءَكَ عَنْهُ فِي خِلَالِ ذَلِكَ». ثُمَّ وَلَّى وَتَرَكَنِي»^(٤).

---

(١) رواه في الرهد: ابن المبارك (٩١٢)، وأحمد (٥٤٩)، وهناد (٥٣٨) وفي ابن المبارك (كدي قلبي).

(٢) شعب الإيمان (٨٣/٢).

(٣) شعب الإيمان (٣٤٢/٢)، الرسالة القشيرية (٢٦١/١).

(٤) رواه ابن أبي الدنيا في المنامات (٦٦)، وفي حرس النظر بالله (١٣٦) ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٣٤٧/٢) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٥٥/٩).

خَفَّ غِبِّ ذَنْبِكَ وَأَرْجُ اللَّهَ مُرْدَجِرًا لَعَلَّ رَبَّكَ يَعْدُ الْخَوْفَ غَافِرًا^(١)

قال ذو النون: «الخوف رقيب العمل، والرجاء شفيع المحن»^(٢).

وإنما كان الخوف رقيباً؛ لأنه يزعم صاحبه عن الاسترسال بالتقصير، فإذا وقع في كربة عظيمة، وبلاء كبير، لم يستول عليه اليأس؛ فالرجاء شفيع له عند الله إذا عاد إلى ربه بتوبة وإنابة.

ومن هنا كره السلف الاقتصار على التخويف؛ لئلا يؤدي إلى أثر سيئ في النفس، فيوقع الموعوظ في اليأس من رحمة الله. مرَّ عبدُ الله بن مسعود رضي الله عنه على قاصٍّ، وهو يُذكرُ، فقال: «يَا مُذَكِّرُ! لَا تُقْنَطِ النَّاسَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ اسْتَرْفَوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْطَعُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ (الزمر: ٥٣)»^(٣).

وكان من مناجاة العبد الصالح يحيى بن مُعَاذٍ الرَّازِي لربه ﷻ، قوله: «إلهي! إِنْ كُنْتُ غَيْرَ مُسْتَأْهِلٍ لِمَا أَرْجُو مِنْ رَحْمَتِكَ، فَأَنْتَ أَهْلٌ أَنْ تَجُودَ عَلَى الْمُنِيبِينَ بِفَضْلِ سَعَتِكَ. إلهي! لَوْلَا مَا عَرَفْتُ مِنْ عَدْلِكَ مَا خِفْتُ مِنْ

(١) التوبة لابن أبي الدنيا (ص ٧٨).

(٢) حلية الأولياء (٣٩٥/٩)، شعب الإيمان (٣٤٧/٢).

(٣) رَوَاهُ مُعَمَّرُ بْنُ رَاشِدٍ (مَجْمَعُ مُعَمَّرٍ مَعَ عَبْدِ الرَّاقِ) (٢٠٥٥٨) - وَمِنْ طَرِيقِهِ الطَّبْرَايِ فِي الْمَعْجَمِ الْكَبِيرِ (١٢٧/٩) - عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه بِهِ. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٣٥٣٥٤)، وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي حَسَنِ الطَّلَبِ بِاللَّهِ (٥٠)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ (٣٤١/٢) مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ (وَيُقَالُ: أَبُو سَعِيدٍ، الْأَرْدِيُّ الْكُوفِيُّ)، عَنْ أَبِي الْكَوْدِ (الْأَرْدِيُّ)، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه بِهِ وَإِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ.

عذابك، ولولا ما عرفت من فضلك ما رجوت ثوابك. إلهي! إن كنت لا تعفو إلا لأهل طاعتك، فإلى من يقزع المذنبون؟ وإن كنت لا ترحم إلا أهل تقواك، فبمن يستغيث المسيئون؟^(١)

الرجاء الحق: هو الذي يؤلّد لدى صاحبه الاجتهاد في العمل، والتلذّد بالتعبّد، والسّماحة بترك المنهيات..

قال ابن القيم - رحمه الله -: «أما توليّه للتلذّد بالخدمة؛ فينه كلّما طالع قلبه ثمرتها، وحسن عاقبتها، التّدّ بها. وهذا كحال من يرحو الأرياح العظيمة في سهره، ويقاسي مشاق السّمر لأجلها، فكُلّما صوّرها لقلبه هانت عليه تلك المشاق والتّدّ بها... وأما إيقاظ الطّباع للسّماحة بترك المناهي؛ فإنّ الطّباع لها معلوم ورُسوم تقاضاها من العبد، ولا تسمع له بتركها إلا بعوض هو أحبّ إليها من معلومها ورُسومها، وأجلّ عندها منه وأنفع لها. فإذا قوي تعلق الرّجاء بهذا العوض الأفضل الأشرف، سمّحت الطّباع بترك تلك الرُسوم، وذلك المعلوم؛ فإنّ النفس لا تترك محبوباً إلا لمحبوب هو أحبّ إليها منه، أو حذراً من تخوّف هو أعظم مفسدة لها من حصول مصلحتها بذلك المحبوب»^(٢).

وقال أيضاً -: «أفضل أنواع الرّجاء وأعلاها، رجاء أرباب القلوب، وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على الاشتياق، المُبغّص المنقّص للعيش،

(١) شعب الإيمان (٢/ ٣٤٨).

(٢) مدارج السالكين (٢/ ٥٤ - ٥٥).

الْمُزْهَدِ فِي الْخَلْقِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِقًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الكهف: ١١٠)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَكَ لَاقِيًا﴾ (العنكبوت: ٥) (١)

هذا الرَّجَاءُ: هو محضُ الإيِّانِ وَزُبْدَتُهُ، وإليه شَخَّصَتْ أَبْصَارُ الْمُشْتَاقِينَ؛ وَلِذَلِكَ سَلَّاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِإِتْيَانِ أَجَلِ لِقَائِهِ، وَضَرَبَ لَهُمْ آخِرًا يُسَكِّنُ نَفْسَهُمْ وَيُطَمِّئُنْهَا.

لَا تَخَفْ وَخَشَةَ الطَّرِيقِ إِذَا حَثَّ تَوَكَّنْ فِي خِفَارَةِ الْحُبِّ سَائِرُ
وَاصْبِرِ النَّفْسَ سَاعَةً عَنْ سِوَاهُمْ فَإِذَا لَمْ تُجِبْ لِصَبْرِ فَصَابِرُ
وَاقْطِعِ النَّفْسَ عَنْ سِوَاهُ فَكُلُّ أَلْ عَيْشِ بَعْدَ الْفِطَامِ نَحْوُكَ صَائِرُ
يَا أَحَا اللَّبِّ إِنَّمَا السَّيْرُ عَزْمٌ ثُمَّ صَبْرٌ مُؤَيَّدٌ بِالْبَصَائِرِ
يَا هَا مِنْ ثَلَاثَةٍ مَنْ يَتْلَاهَا يَرَقَ يَوْمَ الْمَرِيدِ فَوْقَ الْمُنَابِرِ (٢)

وَقَدْ كَانَ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْوَةً هَذِهِ الْأُمَّةَ، عَظِيمَ الرَّجَاءِ فِي رَبِّهِ لِنَفْسِهِ وَلِأُمَّتِهِ .. فَهَا هُوَ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُّوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ» (٣).

(١) مدارج السالكين (٢/٥٦).

(٢) انظر: مدارج السالكين (٢/٥٧).

(٣) رواه مسلم (٣٨٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

وقال ﷺ في حق أمته: «مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ
الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَتْ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ
تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١).

---

(١) رواه البخاري (٤٩٨١ و ٧٢٧٤)، ومسلم (١٥٢) من حديث أبي هريرة.

٦ / الخوف من الله

١ / ٦ / ٣ موجباته.

٢ / ٦ / ٣ كيف يولد؟

٣ / ٦ / ٣ أمن الخائفين.

٤ / ٦ / ٣ أنواعه.

٥ / ٦ / ٣ حافز لا مُقعد.

٦ / ٦ / ٣ التوازن بين الخوف والرجاء.

١/١/٢ موجبات الخوف من الله

من أعظم أعمال لقلوب «الخوف من الله وخشيته» دوماً وأبداً، وسراً وعلناً. والخوف: اضطراب القلب، وحركته من تذكر المخوف، سواء كان ذلك المخوف: توقع مكروه، أو هوات محبوب.

والخشية: خوف يشوبه تعظيم؛ ولهذا وُصف بها العلماء، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر: ٢٨)، وقوله ﷻ: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَشِيعًا مُّصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ (الحشر: ٢١).

وُوصف الملائكة بالخشية مع عظمتهم وقوتهم؛ وإسما خافوا وخشوا؛ لما يعلمونه من عظمة الباري ﷻ قال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَٰنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٦﴾ لَا يَسْـَٔفُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْعُوبُ إِلَّا لِي أَرْضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ (الأنبياء: ٢٦ - ٢٨).

وقد أمر الله ﷻ بالخوف منه، وحث على خشيته، في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ١٧٥)، وقال أيضاً: ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّكَاسَ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ (المائدة: ٤٤)، وقال أيضاً: ﴿وَلْيَتَّقِ الْفَارِثِينَ﴾ (البقرة: ٤٠). وقال أيضاً: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾ (الأعراف: ٢٠٥).

وأثنى الله على الخائفين منه ﷻ، فقال: ﴿ فِي يَوْمٍ إِذِنَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ
وَيَذْكُرَ فِيهَا أَسْمُهُمْ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ (٣٦) ﴿يَجَالُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
يُخَوِّدُ وَلَا يَبْعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ بِهِ
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾ (النور: ٣٦ - ٣٧)، وقال أيضاً: ﴿ وَالَّذِينَ يُوَفُّونَ
مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ أَسْرَمَ إِلَى رَبِّهِمْ يَكْشَعُونَ ﴾ (المؤمنون: ٦٠)، وقال أيضاً:
﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَشِيَ اللَّهَ وَاتَّقَاهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾
(البقرة: ١٧٧). والفوز: هو الظفر باخيراً مع حصول السلامة. (١)

وتعريف طرفي الحملة. ﴿ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ دليل على حصولهم على أكمل
الفوز وأتمه، جراء لهم على خوفهم من ربهم.

وإنما يحصل الخوف للعبد بأمور، ذكرها الحليمي في كتابه «المنهاج» (٢)،
وأنا ذاكرها مع التعليق عليها:

«الأمر الأول: «ما يحدث من معرفة العبد بذلة نفسه، وقصورها وعجزها
عن الامتناع عن الله تعالى». قال: «وهذا نظير خوف الولد والديه، وخوف
الناس سلطانهم، وإن كان عادلاً محسناً» اهـ.

قلت: وإنما يحصل هذا من معرفتين: الأولى: كمال الرب. والثانية:
ضعف المخلوق؛ ولهذا قرن الله بينهما في مثل قوله تعالى: ﴿ مَا تَكُونُ لَا تَزِيدُ

(١) المفردات (ص ٣٨٧)

(٢) انظر: المنهاج في شعب الإيمان (١/٥٠٩).

لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾ (نوح: ١٣ - ١٤). عن ابن عباس في تفسير قوله ﴿وَقَارًا﴾ أي: «عظمة»^(١).

يعني: مالكم لا تخافون الله عظمة، وليس الله عندكم قدر مع ضعفكم وعجزكم؛ فإن الله خلقكم أطوارًا، خَلَقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي بَطُونِ أُمَهَاتِكُمْ، ثم الرِّضَاع ثم سنّ الطفولة، ثم التمييز، ثم الشباب، إلى آخر ما يصل إليه خلقكم.. وقد خلقكم قل ذلك من نطفة، ثم علقة، ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم أنشأ العظام، ثم كساها لحماً.

هذا المخلوق يمر بهذه الأطوار - بفضل مِثَّةِ اللَّهِ ونِعْمته - التي نُبِّئُ عَنْ ضَعْفِهِ، وعن عظمة خالقه وقدرته.

ثم أتبع ذلك ببيان كمال قدرته على ما هو أعظم، فقال: ﴿الَّذِينَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَبَهْجَةً نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ وَبَهْجَةً رُوحًا﴾ (روح: ١٥ - ١٦).

ومن هذا الباب أيضاً، قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ سَدَقَ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهَ إِلَٰهَةٍ فَلَمَّا بَلَغْتُمْ إِلَى الْبَرِّ اعْرِضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمْسَدْتُمْ أَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمْسَدْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَٰهًا يَبْعَثُ ﴿٦٩﴾﴾ (الإسراء: ٦٧ - ٦٩).

(١) تفسير الطبري (٢٣/٢٩٥).

■ وأما الأمر الثاني الذي يحصل به الخوف لدى العبد: «فهو ما يحدث من المحبة، وهو أن يكون العبد في عامة الأوقات وجلاً من أن يكله ربه إلى نفسه، ويمنعه مواد التوفيق، ويقطع دونه الأسباب». اهـ.

قلت: المسلم لا شك أنه مسرور بما هداه الله للإسلام، ووققه للاستقامة، وهو وحلٌ خائف من أن يُسلب ذلك، فلا يزال يلتجئ إلى ربه أن يحفظ عليه دينه، وأن يُبارك له في تقواه؛ ومن هنا كان هذا الإشفاق والدعاء بالحفظ لنعمة الإسلام من صفات الكامل الراسخين في العلم، كما ذكر الله ذلك في أول سورة آل عمران؛ حيث قال: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ مَآيَاتٌ تُخَكِّمُ بِهِ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَمْرٌ مُتَشَبِهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا فَشَبَّهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَمَّا يَذُكَّرُ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَمَا يَذُكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا لَا تُفِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ (آل عمران: ٧ - ٨). فإذا كان هذا وجَل الراسخين في العلم، فكيف بمن دوسهم؟! والله المستعان.

■ والأمر الثالث الذي يحصل به الخوف لدى العبد: كثرة النظر في الوعيد الذي جاء به الدليل الشرعي، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ ءِيعِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (الحریم ٦).

١/٦/٢ كيف يُؤلّد الخوف من الله؟

لَمَّا كَانَ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَعْظَمِ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ، وَأَعْلَى دَرَجَاتِ الْإِيمَانِ، حَسُنَ مِنَ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَطِيلَ الْوُقُوفُ عِنْدَ الْأَسْبَابِ الْمَوْجِبَةِ لِهَذَا الْخَوْفِ فِي قَلْبِهِ، وَمِنْ أَعْظَمِ ذَلِكَ: التَّفَكُّرُ وَالتَّأَمُّلُ فِي وَعِيدِ اللَّهِ لِمَنْ عَصَاهُ، وَتَنَكُّبُ أَمْرِهِ، وَارْتَوُّرٌ عَنْ طَاعَةِ رَسَلِهِ، وَرَكِبَ رَأْسَهُ؛ فَدَهَبَ يَقْتَرِفُ مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا يَقْتَرِفُ، وَيَعَاقِرُ مِنَ الشَّنَاعَاتِ مَا يَعَاقِرُ؛ فِي عَقْلَةٍ دَائِمَةٍ، وَسَكْرَةٍ مُطْبِقَةٍ، وَصَمٍّ لِلْأَذَانِ عَنْ دَاعِي الْحَقِّ.

لَقَدْ أَفَاضَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَالسُّنَّةُ الْمُطَهَّرَةُ فِي تَفْصِيلِ وَعِيدِ اللَّهِ ﷻ لِلْعَصَاةِ، كَمَا وَقَعَ مِنَ التَّفْصِيلِ فِي ذِكْرِ أَوْصَافِ جَهَنَّمَ وَالْعِيَاذِ بِاللَّهِ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ، وَيَكْفِي الْمَوْفَّقُ أَنْ يَسْتَعْرِضَ تِلْكَ النُّصُوصَ؛ لِيُحْيِيَ قَلْبَهُ بِمَوَاعِظِ اللَّهِ، وَمَوَاعِظِ رَسُولِهِ ﷺ، فَالنَّارُ - عِيَاذًا بِاللَّهِ مِنْهَا - : بَعِيدَةُ الْقَعْرِ، إِذَا أُلْقِيَ الْحَجَرُ مِنْ أَعْلَاهَا احْتِيَاحًا إِلَى أَمَادٍ طَوِيلَةٍ حَتَّى يَبْلُغَ مَتْنَهَا... كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ أَصْحَابِهِ فاسْمَعُوا وَجِبَةً^(١)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَذَرُونَ مَا هَذَا؟». قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مِنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا، فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا»^(٢).

(١) (الوجهة). بفتح الواو وإسكان الحيم ويملأ خلة، صوت الشيء يسقط، من علو إلى سفل بصوت مرعج وهي، الوقعة، والسقطة مع الهلّة. انظر الصحاح (١/ ٢٣٢)، المحكم لابن سبينة (٧/ ٥٧٠)، تفسير عريب ما في الصحيحين للحميدي (ص ٣٦٨)، مشرق الأنوار (٢/ ٢٨٠).
(٢) رواه مسلم (٢٨٤٤).

وهذه النار توقد بها لاعهد للإنسان به، كما قال تعالى: ﴿يَكَايُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ (التحریم: ٦).

وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة، حجارة الكبريت التي توقد بها النار، ويقال: إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليست في غيرها: سرعة الإيقاد، وثقل الرائحة، وكثرة الدخان، وشدة الالتصاق بالأبدان، وقوة حرّها إذا حميت.^(١)

وقد دلت السنة على شدة حرّها، كما في حديث أبي هريرة، أنه ﷺ قال: «نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ». قَالُوا: وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَا فَيَّةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «فَإِنَّهَا فَضَّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةِ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا».^(٢) وفي لمط: «وَضُرِبَتْ بِالْبَحْرِ مَرَّتَيْنِ، وَلَوْ لَا ذَلِكَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنَفَعَةً لِأَحَدٍ».^(٣) وقد وصف المصطفى ﷺ بعض هذه النار بما يدل على كمال حُبشها، وسوء معدنها، فقال ﷺ: «لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الرُّقُومِ قُطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ - وفي رواية عند أحمد

(١) التحريف من النار (ص ١٠٧) وقال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره (٤٠٣/١) (إِنْ قُلْ قَاتِلْ: وَكَيْفَ حُصَّتِ الْحِجَارَةُ، فَقُرْتُ مَالِدَسَ حَتَّى جُعِلَتْ لَهَا جَهَنَّمَ حَقًّا؟ قُلْ: إِنَّهَا حِجَارَةُ الْكَبْرِيتِ، وَهِيَ أَشَدُّ الْحِجَارَةِ فِيهَا بِلَعَا حَرًّا إِذَا أُتْحِمَتْ). ثم ساق بأسانيد من ابن مسعود وابن عباس وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ، وعن ابن جريج، أن الحجارة هي حجارة الكبريت.

(٢) رواه البخاري (٣٢٦٥)، ومسلم (٢٨٤٣) واللفظ لمسلم.

(٣) رواه أحمد (٧٣٢٧) واللفظ له، وابن حبان (٧٤٦٣) نحوه، وسنده صحيح.

والحاكم: «لَأَمَرْتُ» عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ يَمُنُّ بِكَوْنِ
طَعَامِهِ؟^(١)

إذا كان هذا أثر القطرة من الرُّقُومِ، فكيف بها كاملة؟! والزُّقُومُ طعامُ
خبيث، وَصَفَ اللَّهُ شَجَرَتَهُ بِمَا يُوَلَّدُ كَرَاهِيَتِهَا وَالنُّمُورُ مِثْلُهَا، فَقَالَ عَزَّ مِنْ
قَائِلٍ: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ ۖ طَعَامُ الْأَيْسِرِ ۚ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۖ
﴿١٥﴾ كَمَلَى الْحَمِيرِ ۚ﴾ (الدخان ٤٣ - ٤٦)، وَقَالَ أَيْضًا: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ تُرَلًّا
أَمْ شَحَرَةُ الرَّقُومِ ۚ﴾ ﴿١٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ
الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُئُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٢٠﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا قَائِلُونَ مِنْهَا
الْبُطُونَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوًّا مِنْ حَمِيمٍ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْحَمِيمِ ۚ﴾
(الصافات: ٦٢ - ٦٨).

ولأهل النار طعامٌ آخر، هو لونٌ مِنَ ألوان التعذيب، وشكلٌ مِنَ
أشكال التنكيل، لَا يَسُدُّ فَاقَةً، وَلَا يُزِيلُ جُوعًا، وَلَا يَحْصِلُ بِهِ مَقْصُودٌ،
وَلَا يَنْدَفِعُ بِهِ مَحْذُورٌ، بَلْ هُوَ مِنْ شَرِّ الطَّعَامِ وَأَبْشَعُهُ وَأَخْبِثُهُ، قَدْ ذَكَرَهُ
اللَّهُ ﷻ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيمٍ ۖ﴾ ﴿٦﴾ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۖ﴾
(العاشية: ٦ - ٧). وَ«الْمَقْصُودُ مِنَ الطَّعَامِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَسُدَّ جُوعَ
صَاحِبِهِ وَيُزِيلَ عَنْهُ أَلَمَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَسْمِنَ بَدَنَهُ مِنَ الْهَزَالِ، وَهَذَا الطَّعَامُ

(١) رواه أحمد (٢٧٣٥ و ٣١٣٦)، والترمذي (٢٥٨٥)، وابن ماجه (٤٣٢٥)، والبيهقي (١١٠٠٤)، وابن حبان (٧٤٧٠)، والحاكم (٣٢٢/٢) وصححه عن
شرطها من حديث ابن عباس.

ليس فيه شيء من هذين الأمرين، بل هو طعام في غاية المرارة والتتن
والخسّة، نسأل الله العافية»^(١).

وَإِذَا أَكَلَ أَهْلُ النَّارِ هَذَا الطَّعَامَ الْحَيْثُ مِنَ الضَّرِيعِ وَالزَّقُومِ، غَضُّوا
بِهِ لِقُبْحِهِ وَخُبْثِهِ وَفَسَادِهِ: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَكْالًا وَجِيحًا ۝١٢﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا
أَلِيمًا ﴿(المزمل: ١٢ - ١٣)﴾.

وكما أنَّ العبد ينبغي أن يطيل النظر في وصف النار - أحرارنا الله
وإياكم منها -، فينبغي أن يكون له نظر آخر في الذنوب والمعاصي التي
رُتِّبَ على فعلها دخول النار، وأعظم ذلك ما يقتضي التخليد فيها، وهو
الشُّرك بالله والكُفر به، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا
يُقْصَىٰ عَنْهُمْ فِيهِمْ فَيَحْمِلُونَهَا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ (فاطر: ٣٦).

ودون ذلك: الجرائم التي تقضي بدخول صاحبها في النار دون تحديده
فيها: كالحسد، والكذب، والخيانة، ولُظُم، والفواحش، ولعسر،
وقطيعة الرحم، والخس عن الجهاد حيث يجب، والبخل، واختلاف السرِّ
والعلانية، والجزع عند المصائب، والفخر والبطر عند النعم، والتهون
في أداء فرائض الله، واعتداء حدوده، وانتهاك حرماته، والعمل رياءً
وسمعة، وطاعة المخلوق في معصية الخالق، والتعصب للباطل، والكتمان
لما يجب إظهاره من العلم والشهادة، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي

(١) تفسير السعدي (ص ٩٢٢).

حرّم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، والرّبا، ولمرار من الزحف، وقذف
المحصنات العافلات.. إلى آخر ما هنالك من السيئات.

والسبب الأعظم للوقوع في هذه الجرائم ونحوها: اتباع الشهوات،
كما قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُعْتَدَةِ مِنَ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ﴾
(آل عمران: ١٤).

فالعاقل من فطم شهواته؛ لينجو من عذاب الله، ويفوز برضاه.

٢/٦/٢ أفن الخائفين

امتلاً الكتاب الكريم، والسنة المطهرة، بالنصوص الدالة على «فضيلة الخوف من الله ﷻ»، من مثل قوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتُ﴾ (الرحمن: ٤٦)، قال مجاهد رحمه الله: «هو الرجل يريد أن يُذنب، فيذكرُ مقامَ ربِّه فيدعُ الذنب». (١)

الخائفون من الله ﷻ، آمنون يوم الفرع الأكبر، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (البارعات: ٤٠ - ٤١)، وفي الحديث القدسي: «وَعِزَّتِي! لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ، وَلَا أَجْمَعُ لَهُ أَمْنَيْنِ؛ إِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفَّتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (٢)

الخوف - كما يقول بعض أهل العلم - «سوط الله تعالى، يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل؛ لیسالوا بها رتبة القرب من الله تعالى». (٣)

والذين يخافون من الله ﷻ، هم ورثة العلم الحقيقي الذي يعرف الإنسان به نفسه وربّه، وخطر خاتمته وما هو مُقْبِل عليه، وهم أهل الامتثال

(١) تفسير الطبري (٢٢/٢٣٥).

(٢) رواه ابن الماركة في الزهد، برقم (١٥٧) عن عوف، عن الحسن، به مرسلًا ورواه ابن حبان (٦٤١)، واليهقي في شعب الإيمان (٢/٢٢٣) موصولاً من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ، به.

قال الدارقطني في العلل (٨/٣٨) (إبها يُعرف هذا من حديث عوف، عن الحسن، مرسل) (٣) إحياء علوم الدين (٤/١٥٧) وعنه. شرح المشكاة للطبري (٨/٢٦٤٧)، المرقاة

(٦/٢٤٧٩).

لأوامر الله ﷻ، والانتهاه عن نواهيه وزواجره. قال الإمام إبراهيم التيمي رحمه الله: «ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة؛ لأنهم قالوا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ (فاطر: ٣٤)، وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة؛ لأنهم قالوا: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ (الطور: ٢٦)». (١)

الخائفون من الله في الدنيا، مُكْرَمُونَ يوم القيامة بالطل الوارف، بينما غيرهم يصطلي بحر الشمس، قال ﷻ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ». ثم ذكر منهم: «وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ» (٢).

وإنما يصدر ذلك عن شِدَّةِ مَعْرِفَةِ بالله تعالى، وخوف منه ﷻ، وميتين تقوى وحياء. (٣)

وتزداد فضيلة الخوف من الله ﷻ، حينما يُشِيرُ تفاعلًا وحراكًا يندو صلاحه، ويتجلى خيره ونعمائه، على الإنسان كل الإنسان باطنه وظاهره؛ فينعمل الظاهر بحركة الباطن، ويتحرك الباطن بتأثير الظاهر، فتتلاقى - دون مقاومة أو مصارعة أو مدافعة أو معارضة، بل في لين وذلة ويُسر وسهولة - المواطن والظواهر، على حركة واحدة، وقبلة واحدة، قبله

(١) رواه ابن أبي الدنيا في المهم والحزن، برقم (٢٤)

(٢) رواه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١) من حديث أبي هريرة ع.

(٣) انظر: للمهم (٧٦/٣).

العبودية للإله الحق، والمألوه المستحق، فهنا توحد القلوب - وحق لها أن توحد - وتذرف العيون - وحق لها عند ذاك أن تذرف - ومن ولىح هذا الدرب في الدنيا، يوشك أن يجد ثمرته في الآخرة، كما قال ﷺ: «لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ»^(١).

وفي الحديث: «عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ»، فذكر منهما: «عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ»^(٢).

ولئن كان من الخوف ما يقصر عن أن يحول بين العبد ودخول النار؛ فإنه لا يقصر عن إخراجهِ من النار بعد دخوله فيها؛ فمن أنس ﷺ أن النبي ﷺ قال: يَقُولُ اللَّهُ: «أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا، أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ»^(٣). وقد يستولي الخوف على العبد، فيوقعه فيما لا ينبغي، ولكن الله يعلم صدق ما وقع في القلب من خشية الله وتعظيمه، فيعفو لصاحبه ما وقع منه؛ فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «كَانَ رَجُلٌ يُشْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا

(١) رواه أحمد (١٠١٨٢) والترمذي (١٦٣٣) والسنائي (٣٠٦١)، وابن ماجه (٢٧٧٤) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه، وقال الترمذي: (حسن صحيح).

(٢) رواه الترمذي (١٦٣٩) من حديث ابن عباس، وقال (حسن عريب).

(٣) رواه في الرهد أحمد (٢١٥٤)، وأبو حاتم (٣٧)، والترمذي في جامعه (٢٥٩٤)، والحاكم في مستدركه (١٤١/١) قال الترمذي (حسن عريب)، وقال الحاكم (صحيح الإسناد).

قلت: فيه مبارك من فضالة، تعز به - كما في أطراف الغرائب والأفراد (٩٢٤) - ثم إنه رواه معصاً ولم يصرح بالتحديث، وقد سئل عنه أبو زرعة - كما في الإخراج والتعديل (٣٣٩/٨) - فقال: (يُدَلِّسُ كَثِيرًا، فَإِذَا قَالَ: حَدَّثَنَا، فَهُوَ ثِقَةٌ)، وقال في التقريب (٦٤٦٣) (صدوق، يُدَلِّسُ وَيُسْوِي).

حَضَرَهُ الْمَوْتُ، قَالَ لِتَبْنِيهِ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَخْرِقُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ ذَرُونِي فِي الرِّيحِ، فَوَاللَّهِ لَتُنْزِلَنِي قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لِيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا، فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ، فَقَالَ: ائْتِمِي مَا فِيكَ مِنْهُ، فَفَعَلَتْ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ خَشِيتُكَ، فَغَفَرَ لَهُ^(١).

ولا عجب بعد هذه الفضائل للخوف من الله، أن يكون الخوف من أعلى خصال الإيمان؛ فمن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ إِيْمَانِ الْمَرْءِ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ»^(٢).

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «خَيْرُ الرِّادِ التَّقْوَى، وَرَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ تعالى»^(٣).
وقال مسروق: «كَفَى بِالْمَرْءِ عِلْماً: أَنْ يَخْشَى اللَّهَ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلاً: أَنْ يُعْجَبَ بِعَمَلِهِ»^(٤).

(١) رواه البخاري (٣٤٨١)، ومسلم (٢٧٥٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه البحري

(٣٤٧٨) ومسلم (٢٧٥٧) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

(٢) رواه الدُّولابي في الكنى (١٥٣٣)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة

(١٠٠٣/٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/٢٠٠).

(٣) قطعة من خطبة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، روى أولها رواه البخاري في حق أعمال

العباد (ص ٤٢)، وهنادي الرُّهد (٤٩٧) وكذا أبو داود (١٧٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه

(٣٥٦٩٤)، واقتصر على موضع الشاهد البيهقي في شعب الإيمان (٢/٢٠١)

(٤) رواه ابن سعد في الطبقات (٦/٨٠)، وأبو نعيم في الحلية (٢/٩٥)، والبيهقي في

شعب الإيمان (٢/٢٠٥). ورواه الدارمي في سننه (٣٢٢ و٣٩٥)، وفيه (بِعِلْمِهِ).

١/٦/٣ أنواع الخوف من الله

الخوف من الله ﷻ ليس شعورًا سهلاً يستولي على النفس فلا تُدرك حدوده، ولا تعرف تفاصيله؛ ولكنه خوف استقيت حدوده، وعرفت أجزائه، وشرعت معالمه، من أدلة الشرع الحنيف. وأنا ذاكر بإذن الله أنواعًا من الخوف على سبيل التمثيل، لا الحصر والتفصيل؛ فمن أنواع الخوف:

■ الخوف من عقوبة الله، وقد ذكرنا فيما سبق أنه يحسن بالكلَّف أن يُطيل النظر في أنواع العقوبات التي وردت في الكتاب والسنة. بيد أن ذلك النظر إنما يؤثر إذا كان منيًا على علم بما يكرهه الله ويبغضه من الأعمال، ومعرفة أقدار هذه الأعمال؛ فقد يقارن المكلف عملاً يطئه صغيراً وهو عند الله كبير، وأعظم ما يكون ذلك في فلتات اللسان التي قد لا يأنه لها العباد؛ ولذا قال ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، لَا يُلْقِيَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِيَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ»^(١) وفي الحديث: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغْتُ، فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطُهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ»^(٢)

(١) رواه البخاري (٦٤٧٨) - والمعط له -، ومسلم (٢٩٨٨) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه
(٢) رواه الترمذي (٢٣١٩) من حديث بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله ﷺ، وقال: (حديث حسن صحيح).

■ ومن أنواع الخوف المحمود: الخوف من مكر الله، بخروج العبد من الطاعة إلى المعصية؛ ذلك لأن من العباد من يغتر بطاعته، فينسيه ذلك ما يجب عليه من الإخلاص لله، فيغدو العمل صورة بلا روح؛ بل قد يتحول إلى عمل رياء، فيتحول ذلك العمل من كونه سبب نجاة، إلى أن يصبح سبب هلاك - والعياذ بالله -.

وقد أخبر الله عن أهل الجنة أنهم يتحاورون وتحاور تندد؛ فيتذكرون ما أصابهم في الدنيا من النصب، وما أكرموا به اليوم في دار النعيم من جنات ونهر...

ومن حوارهم هذا ما قصه الله بقوله: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (٢٥) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُتَشَفِّعِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَكَرَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَعْنَا عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿٢٧﴾ (نطور ٢٥ - ٢٧)، قال الحليمي: «جاء في التفسير: أنهم كانوا مُشفِّعين أن يُسلَّبوا الإسلام، فيُوردوا يوم القيامة موارد الأشقياء»^(١).
وقد كان ﷺ يُرشد أمته - بالقول والعمل - إلى ضرورة التيقُّظ، واستحضار الخوف من مكر الله ﷻ، ولخوف من تقلُّب القلوب وتحوُّلها من الإقامة على الإيمان إلى الزيغ إلى غيرهِ؛ فعن أنس ﷺ قال: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»، فَقُلْتُ:

(١) منهاج في شعب الإيمان للحليمي (١/ ٥١٠)، وعنه: البيهقي في شعب الإيمان (٢/ ١٩٣).

يَا رَسُولَ اللَّهِ، آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ»^(١) وعن شهر بن حوشب، أنه قال لِأُمِّ سَلَمَةَ: يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ! مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ؟ قَالَتْ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّثْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ». قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِأَكْثَرِ دُعَائِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّثْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ؟ قَالَ: «يَا أُمُّ سَلَمَةَ! إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ، فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَزَاعَ». ثم قرأ: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ (آل عمران ٨).^(٢)

■ ومن أنواع الخوف المحمود: الخوف من سوء الخاتمة عند الموت.
وسوء الخاتمة - والعياذ بالله - يقع على وجهين:

الأول، أن يغيب على القلب عند الموت شك أو جحود.

والثاني، أن يسخط الأقدار، ويتكلم بالاعتراض، أو يحور في وصيته، أو يموت مُصراً على ذنب من الذنوب.

وقد كان ﷺ يستعيز بالله من هذه الحال التي يُخْتَم للعبد بها نتيجة تسلط الشيطان عليه في آخر ساعات عمره؛ فعن أبي اليسر: أن رسول الله ﷺ

(١) رواه الترمذي (٢١٤٠)، وقال: (حديث حسن).

(٢) رواه أحمد (٢٦٥٧٦)، وابن راهوية في مسنده (١٨٧٩)، والترمذي (٣٥٢٢)،

وابن أبي حاتم في تفسيره (٦٠١ / ٢)، وابن عطفه في الإبانة (٢٨٣ / ٣). قال الترمذي: (هذا

حديث حسن).

كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ... أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ...». الحديث. ^(١) قال الخطابي: استعاذته ﷺ مِنْ تَحْبُطِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ الْمَوْتِ، هُوَ أَنْ يَسْتَوِلِيَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ عِنْدَ مَفَارِقَةِ الدُّنْيَا، فَيُضِلَّهُ، وَيَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، أَوْ يَعْوِقَهُ عَنِ إِصْلَاحِ شَأْنِهِ، وَالْخُرُوجِ مِنْ مَظْلَمَةٍ تَكُونُ قَبْلَهُ، أَوْ يُؤْتِسِرَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، أَوْ يَتَكَرَّرَ الْمَوْتُ وَيَتَأَسَفَ عَلَى حَيَاةِ الدُّنْيَا؛ فَلَا يَرْضَى بِمَا قَضَاهُ اللَّهُ مِنَ الْفَنَاءِ وَالثَّقَلَةِ إِلَى الدَّارِ الْآخِرَةِ، فَيُخْتَمَ لَهُ بِالسُّوءِ، وَيَلْقَى اللَّهَ وَهُوَ سَاخِطٌ عَلَيْهِ. ^(٢)

■ ومن أنواع الخوف المحمود: الخوف من الوقوف بين يدي الله ﷻ، ومناقشة الحساب، والتوقيف على الذنوب والزلالات، فقد ثبت عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيَكُنُّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلَا يَرَى شَيْئًا قُدَّامَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» ^(٣) يعني. فليفعل. والمقصود: أن أنواع المخاوف كثيرة، وما ذكرناه إنما هو على سبيل التعميش، والموفق من أجرى ذكر هذه المخاوف على قلبه، فأصلح بتذكرها فسادها، وأزعج بها جوارحه إلى عمل صالح يُنْجِيهِ فِي مَعَادِهِ.

(١) رواه أحمد (١٥٥٢٣)، وأبو داود (١٥٥٢)، والسنن (٥٥٣١)، والحاكم في المستدرک

(١/٧١٣)، وقال: (صحيح الإسناد).

(٢) معالم السنن (٢٩٦/١).

(٣) رواه البخاري (٦٥٣٩) ومسلم (١٠١٦) من حديث عدي بن حاتم ﷺ

جعلنا الله وريأكم من الخائفين منه ﷻ حق خوفه، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.

٥/١/٢ : الخوف من الله حافظ لا مُقعد

الخوف من الله ﷻ من أزكى الأعمال القلبية، وأرفعها شأنًا، وأعظمها موقعًا. وهو من الخصال الشريفة التي تدفع نحو خصال الخير دفعًا، وتحفز لاكتسابها حفزًا. بل إن له الأثر الأكبر في توليد هذه الخصال وبماائها، والنصيب الأوفر في الصيانة والتوقي من خصال الشر ودفع بداياتها. وما هذا إلا أثرٌ يبيِّن في تأثير عمل الخوف في حركة الباطن، واستيلائه على حركة الظاهر.. هذا هو الخوف المحمود، وهذه صورته..

وحيثما يكون الخوف قاطع طريق عن العمل، وحجر عثرة في طريق التوبة، يصبح قنوطًا من رحمة الله، ويأسًا من فرجه. وهنا ينقلب الخوف من خصلة خير وبرٍّ إلى خصلة شرٍّ وصلاح، كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الصَّالُّوكَ﴾ (الحجر ٥٦)، وقال يعقوب عليه السلام لبيه: ﴿أَذْهَبُوا فَحَسَبُوا مِنْ يُوْسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (يوسف ٨٧).

وقد اقترن الخوف بالعمل في آيات كثيرة من كتاب الله ﷻ، وذلك دليل على أن الخوف الشرعي قرينٌ للعمل، وليس نقيضًا له؛ انظر إلى مثل قوله تعالى: ﴿يَجَالُ لَا تُلْهِمُهُمْ مِغْرَةً وَلَا يَبِيعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ (النور ٣٧)، وقوله تعالى: ﴿يُؤْتُونَ بِالْذِّكْرِ وَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝٧ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَشَكَّاتٍ وَبَيْنًا وَأَسِيرًا ۝٨ إِنَّمَا نَطَعُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ

لَا يُدْسِكُ حَزَاهُ وَلَا شُكْرَاهُ ① إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا غُيُوبًا ② (الإنسان: ٧ - ١٠).

فخوف هؤلاء من الله: ألزمهم ذكره، وجعلهم يديمون عبادته؛ من إقامة للصلاة، وإيتاء للزكاة، وحملهم على الوفاء بالمندور، والمصارعة إلى إطعام الجائع المكسور.

وكما أن الخوف الشرعي يدفع إلى العمل، فهو يُؤلِّد في القلب حالة من الوجَل أن لا يُقبل منه ذلك العمل، وهذا الوجَل من أعظم المعينات على الإخلاص، قل الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مَاءَ آتَاوَا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ③ أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي النَّعِيمِ وَهُمْ هَاهُنَا سَاقُونَ ④﴾ (المؤمنون ٦١ - ٦١)، قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذه الآية: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ الَّذِي يَشْرِقُ وَيَزِي وَيَشْرَبُ الْحَمْرَ، وَهُوَ يَخَافُ اللَّهَ؟ قَالَ: «لَا يَا بَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ، يَا بَنَاتِ الصُّدِّيقِ، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَهُوَ يَخَافُ اللَّهَ ﷻ». وَرَوِي بَلْفُط: «وَهُوَ يَخَافُ أَنْ لَا يُقْتَلَ مِنْهُ» ⑤.

(١) هذا الحديث يرويه عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الحمداي عن عائشة رضي الله عنها، وحتف عنه.

هرواه مالك بن معول، عن عبد الرحمن الحمداي، عن عائشة رضي الله عنها، به. أخرجه الحميدي (٢٧٧) وأحمد (٢٥٢٦٣ و ٢٥٧٠٥) وابن راهويه (١٦٤٣) والترمذي (٣١٧٥) وابن ماجه (٤١٩٨) والحاكم (٤٢٧/٢). وأعل هذا لوجه بالإرسال؛ فقد نفى أبو حاتم اسمي بين عبد الرحمن الحمداي وعائشة (المراسيل لابن أبي حاتم ٤٥٦ والخرج ولتعديل ٢٣٩/٥) ومع هذا الانقطاع، فقد قال الحاكم: (صحيح الإسناد)؛ وبعقه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (ص ١٥١١) به مبق. ورواه عمرو بن قيس الملائي، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن أبي حارم، عن أبي هريرة، عن

والخوف الشرعي الصحيح: هو الذي يكفُّ الحوارِخَ عما حَرَّمَ اللهُ ﷻ مع وجود الدواعي القويّة للمعصية، وقد قصَّ اللهُ قصّةَ أبِي آدَمَ ﷺ، وكيف أمسك الخوفُ يَدَ الأخ عن قتال أخيه: ﴿وَأَقْبَلَ عَلَيْهِم بِأَبَى أَدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ (المائدة ٢٧ - ٢٨).

ومطالعة سيرته ﷺ يوضح هذا الاقتران أتمّ إيضاح، ومن أمثلة ذلك ما حكاه عبد الله بن الشَّحِيرَ ﷺ قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَرِيْزٌ كَأَرِيْزِ الْمَرْحَلِ مِنَ الْكُتَاءِ»^(١) وفي رواية: «كَأَرِيْزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ»^(٢).

عائشة، عن أبي ﷻ نحوه. ذكره الترمذي معقبا عقب الحديث (٣١٧٥)، ووصله من جرير في تفسيره (١٧ / ٧٠)، والطبراني في الأوسط (١٩٨ / ٤) من طريق الحكم بن بشير بن سلمان، عن عمرو بن قيس الملائي، به.

ورجَّح الدارقطني في العلل (١١ / ١٩٣) الوجه المرسل عن عبد الرحمن بن سعيد، مرسلاً، عن عائشة، يعني: بدون ذكر أبي هريرة، وقال: (هو المحفوظ).

أقول وهو كما قل! فإن هذا الوجه تمرد به عن عمرو بن قيس الملائي الحكم بن بشير، كما ذكره الطبراني في الأوسط عقب تحريجه الحديث، والحكم بن بشير قال فيه أبو حاتم وابن حجر (صديق) (الخرج والتعديل ٣ / ١١٤، التقريب ١٤٣٩)، وذكره ابن حبان في الثقات (٨ / ١٩٤)، وروى أنه الترمذي وابن ماجه حديثاً واحداً، وقال الترمذي عقبه: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذلك القوي).

(١) رواه أحمد (١٦٣١٢)، والترمذي في الشمائل (٣٠٥)، والسنائي (١٢١٤)، وابن حبان (٧٥٣)، والحاكم (١ / ٣٩٦)، وقال: (صحيح على شرط مسلم).

(٢) رواها أبو داود (٩٠٤).

وهذان مثالان من حياة أصحاب محمد ﷺ ممن جمعوا بين قوة العمل،

وقوة الخوف من الله ﷻ:

■ فعن المسور بن مخرمة ﷺ قال: (لما طعن عمرُ جعل يألم، فقال له ابنُ عباس وكأنه يجزعه^(١)). يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذلك، لقد صحبت رسول الله ﷺ فأخسنتُ صحبتَهُ، ثم فارقتُهُ وهو عنك راضٍ، ثم صحبتُ أبا بكرٍ فأخسنتُ صحبتَهُ، ثم فارقتُهُ وهو عنك راضٍ، ثم صحبتُ أصحابَهُم فأخسنتُ صحبتَهُم، ولئن فارقتَهُم لتفارقنَهُم وهم عنك راضون، قال: «أما ما ذكرت من صحبتِ رسول الله ﷺ ورضاهُ، فإنما ذلك من من الله تعالى من به عليٌّ، وأما ما ذكرت من صحبتِ أبي بكرٍ ورضاهُ، فإنما ذلك من من الله جل ذكرهُ من به عليٌّ، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاعَ الأرض^(٢) ذهبًا لأتدبثُ به من عذاب الله ﷻ قبل أن أراه^(٣)».

■ وعن ابنِ شماسٍ المَهْرِيِّ، قال: (حضرنا عمرو بن العاص وهو في سبَاقَةِ الموتِ، يسكي طويلاً، وحولَ وجهه إلى الجدارِ، فجعل ابنُه يقول: يا أبتاهُ! أما تشركُ رسولُ الله ﷺ بكذا؟ أما تشركُ رسولُ الله ﷺ بكذا؟ قال: فأُفصلَ بوجهه، فقال: إنَّ أفضلَ ما نعدُّ شهادةً أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ

(١) أي: يقول له ما يُبليه ويريل جرحه، وهو الحزن والخوف. النهاية (١/٢٦٩).

(٢) أي: ما يملؤها حتى يطلع عنها وسيل. النهاية (٣/١٣٣).

(٣) رواه البخاري (٣٦٩٢).

الله، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَقِ ثَلَاثٍ^(١)؛ لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدُّ بُغْضًا
لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَدْ اسْتَمُكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ
مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي،
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلَأُبَايِعَكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ فَقَبَضْتُ
يَدِي، قَالَ: «مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟» قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْرَطَ، قَالَ: «تَشْرَطُ
بِمَاذَا؟» قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي، قَالَ: «أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟
وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الْحَيَّجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟»، وَمَا كَانَ أَحَدٌ
أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا أَجَلَ فِي عَيْنِي مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أَطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ
عَيْنِي مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ؛ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنِي
مِنْهُ، وَلَوْ مِتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ وَلِينَا
أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا. فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبَنِي نَائِحَةٌ، وَلَا نَارٌ، فَإِذَا
دَفَنْتُمُونِي فَسُتُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَأً، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدَرًا مَا تُنَحَرُ جَزُورٌ
وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي^(٢).

نسأل الله ﷻ أن يجمع لنا بين كمال الخوف منه ﷻ، وإتقان العمل، والرغبة

فيما عنده؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

(١) أي أحوال، واحدها: طبق. النهاية (٣/١١٤).

(٢) رواه مسلم (١٢١).

٦/٦/٢ التوازن بين الخوف والرجاء

لِإِنَّ كَانَ «الخوف» من أهم أعمال القلوب؛ فَإِنَّ «الرجاء» بمنزلة، بل هو من الصفات القرينة للخوف في قلب العبد المؤمن؛ فَإِنَّ الرِّجَاءَ تَعَلَّقَ القلبُ بها وَعَدَّ اللهُ به من المغفرة والرحمة، والدَّخُولَ فِي جَنَّتِهِ وَالْفُورَ بِمِرْصَاتِهِ، وَالثِّقَةَ بِخُودِهِ، وَالتَّطَرُّعَ إِلَى سَعَةِ رَحْمَتِهِ. وَالْعَبْدَ مُحْتَاجًا إِلَى أَنْ يَجْتَمَعَ فِي قَلْبِهِ خَوْفُ اللَّهِ وَرَجَاؤُهُ ..

فَالْخَوْفُ: يَحْزِرُهُ عَنِ الْمَعَاصِي، وَيَقْضِيهِ عَنِ التَّهَادِي، وَيُدْفَعُهُ إِلَى التَّوْبَةِ. وَالرِّجَاءُ: يُقَوِّي قَلْبَهُ، وَيُضَاعِفُ هَمَّهُ، وَيُشْرِحُ صَدْرَهُ، وَيَمْلَأُ نَفْسَهُ ثِقَةً فِي عَفْوِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، وَمَعْفَرَتِهِ وَقَبُولِهِ؛ فَيَحْدُوهُ إِلَى الطَّاعَةِ حَدْوًا، وَيَجْعَلُهُ عَلَى الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ حَثًّا.. وَمَا أَجْمَلَ قَوْلَ ابْنِ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ: «لَوْلَا رُوحُ الرِّجَاءِ لَعُطِلَّتْ عِبَادَةُ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ، وَهَدُمَتِ صَوَامِعُ وَيِجَعُ، وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُدَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا؛ بَلْ لَوْلَا رُوحُ الرِّجَاءِ لَمَا تَحَرَّكَتِ الْجَوَارِحُ بِالطَّاعَةِ، وَلَوْلَا رِيحُ الطَّيِّبَةِ لَمَا جَرَتْ سَفَنُ الْأَعْمَالِ فِي بَحْرِ الْإِرَادَاتِ..»

لَوْلَا التَّعَلُّقُ بِالرِّجَاءِ تَقَطَّعَتْ
وَكَذَلِكَ لَوْلَا بَرْدُهُ بِحَرَارَةِ الْ-
أَيُّكُونُ قَطُّ حَلِيفُ حُبٍّ لَا يُرَى
أَمْ كُلَّمَا قَوِيَتْ مَحَبَّتُهُ لَهُ
نَفْسُ الْمُحِبِّ تَحْسُرًا وَتَمَزُّقًا
أَكْبَادٍ ذَابَتْ بِالْحِجَابِ تَحَرُّقًا
بِرَجَائِهِ لِحَبِيبِهِ مُتَعَلِّقًا؟
قَوِيَ الرِّجَاءُ فَزَادَ فِيهِ تَشَوُّقًا

لَوْلَا الرَّجَا يَحْدُو الْمُطِئَ لَهَا سَرَتْ بِحُمُولِهَا لِدِيَارِهِمْ تَرْجُو اللَّقَا» (١)

سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ الرَّاهِدُ: مَا عَلَامَةُ الرَّجَاءِ فِي الْعَبْدِ؟
فَقَالَ: «أَنْ يَكُونَ إِذَا أَحَاطَ بِهِ الْإِحْسَانُ أَطْهَمَ الشُّكْرَ، رَاجِيًا لِتَمَامِ النُّعْمَةِ مِنَ
اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، وَتَمَامِ عَفْوِهِ فِي الْآخِرَةِ» (٢)

وَلَقَدْ عَرَسَ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي قُلُوبِ أَصْحَابِهِ صِفَةَ الرَّجَاءِ، حِينَ ذَكَرَهُمْ
سَعَةَ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَكَرِيمِ صَفْحِهِ.

وَكَيْفَ لَا يَرْجُو الْعَبْدُ رَحْمَتَهُ، وَيَتَّقَى عَفْوَهُ، وَهُوَ يَسْمَعُ قَوْلَ نَبِيِّهِ ﷺ: «جَعَلَ
اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عَنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا
وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ: تَرَاخُمُ الْخَلَائِقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ خَافِرَهَا عَنْ
وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ» (٣).

إِنَّ بَيْنَ الْعِبَادِ رَحْمَةً لَا يَكْرَهَا إِلَّا مُكَابِرٌ، وَكَمْ يَقَعُ الْمَدَبُ بَيْنَ يَدَيِ أَخِيهِ
الْإِنْسَانِ: وَاثِقًا بِرَحْمَتِهِ لَهُ، وَعَظْمُهُ عَلَيْهِ، وَمَا هَذِهِ الرَّحْمَةُ إِلَّا جَرَى يَسِيرٍ
أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ، وَأَبْقَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ

أَفْتَصِيقُ تِلْكَ الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ، عَنْ ذُنُوبِكَ وَمَعَاصِيكَ؟!

لَفَتَ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنْطَارَ أَصْحَابِهِ إِلَى حَادِثَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ لِيَتَبَيَّنَ

(١) مدارج السالكين (٢/ ٤٣ - ٤٤)

(٢) الرسالة القشيرية (١/ ٢٦٠)، تدریج دمشق (٧١/ ٢٢٤).

(٣) رواه السجاري (٦٠٠٠)، ومسلم (٢٧٥٢) من حديث أبي هريرة ؓ.

في قلوبهم هذه الشعبة من شُعب الإيمان، والخصلة من خصص الخير. قال
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبِيٌّ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبِيِّ قَدْ
تَحَلَّبُ نَذِيهَا تَسْقِي، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبِيِّ أَخَذَتْهُ، فَأَلَصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا
وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: «أَتَرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟»
قُلْنَا: لَا، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ: «لِلَّهِ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ
بَوْلَدِهَا»^(١).

من صفات الحق ﷻ أنه «رحيم»، وقد جاء هذا الوصف فيما يريد على
مائة آية، غير الآيات الأخرى الدالة على سعة رحمته ﷻ التي جاءت بغير
هذا اللفظ.

ومع أنه ﷻ يغضب لانتهاك حرمانه، لكنه كَتَبَ الغبطة لصفة الرحمة على
صفة الغضب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ
الْخَلْقَ، كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي»^(٢)
إِنَّ مِمَّا يُعْظِمُ رَجَاءَ الْعَبْدِ فِي رَحْمَةِ رَبِّهِ، وَيَعْرِيه بِسُرْعَةِ الْإِقْدَامِ عَلَى طَاعَتِهِ،
مَا قَصَّه الْمُصْطَفَى ﷺ مِنْ فَرَحِ اللَّهِ ﷻ بِتَوْبَةِ التَّائِبِينَ مِنْ عِبَادِهِ، يَقُولُ -
صلوات الله وسلامه عليه -: «اللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ
فِي أَرْضٍ دَوِّيَّةٍ مَهْلَكَةٍ، مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ

(١) رواه البخاري (٥٩٩٩)، ومسلم (٢٧٥٤).

(٢) رواه البخاري (٧٤٠٤)، ومسلم (٢٧٥١).

وَقَدْ ذَهَبَتْ، فَطَلَبَهَا حَتَّى أَذْرَكَهُ الْعَطَشُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ، فَاسْتَبَقَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ^(١).

لا إله إلا الله! كيف لا تعظم رغبة العبد فيما عند الله؟! وكيف لا يثق برحمة ربه ومولاه؟! وربه يفرح أشد الفرح بعودته إليه.

إِنَّ اللَّهَ لا حاجة له في تعذيب عباده؛ بل إِنَّهُ لا يحب لهم الاستقامة، ويُريد لهم التوبة، وَيُرْغِبُهُمْ فِيهَا، وَيُخْشِئُهُمْ عَلَيْهَا؛ بِالْإِدْنَاءِ مِنْهُ، وَرَفَعَ دَرَجَتَهُمْ عِنْدَهُ؛ لِيُؤْوِبُوا إِلَيْهِ بَعْدَ شُرُودِ، وَيَطْرَحُوا بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْدَ نَفُورِ، وَيَسْكُبُوا دُمُوعَهُمْ بَعْدَ غَفْلَةٍ وَنَسْيَانِ.

ليس في الدنيا ذنب لا يغفره الله إذا تاب العبد منه وأبواب ما لم يُغْرِعِرْ أو تطلع الشمس من مغربها -؛ ولذا كان هذا النداء الإلهي من الله ﷻ لعباده الذي يكسر كل أبواب القنوط وَيَشْرَعُ جَمِيعَ أَبْوَابِ الرِّحَاءِ. ﴿قُلْ يَعْجَبُونَنِي بِأَلَيْسَ بِأَمْرٍ قَدْ أَفْهَمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَفْسُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (الرمر ٥٣).

قال عليّ ﷺ لأصحابه يوماً: أي آية في القرآن أوسع؟ فجعلوا يذكرون

(١) رواه لبحاري (٦٣٠٨)، مسلم (٢٧٤٤).

وقوله. (دَوْنَةُ): الدُّو الصَّحراء التي لا نبات بها، والدُّوِيَّةُ منسوبة إليها. النهاية (١٤٣/٢).

آيَا مِنَ الْقُرْآنِ: ﴿وَمَنْ يَمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (النساء: ١١٠) ونحوها، فقال علي^{عليه السلام}: ما في القرآن أوسع من: ﴿قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ اسْتَرْفَوْا عَنْ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾^(١).

إن الله ﷻ يخاطب هؤلاء المذنبين، بقوله: ﴿يَبْعَادَى﴾ ليبشّرهم، ويغرس في نفوسهم الأمل .. والعبد عظيم الأمل في سيّده. وهو ﷻ يخاطب العباد الذين استكثروا من الذنوب، واستثقلوا من الأوزار.. يخاطب هؤلاء الذين عظمت حنانيّتهم .. والمرء كلما عظمت جنانيّته قلّ أمله في النجاة..

ولكن الله يبشّرهم: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ لا تيأسوا من عفو الله ومغفرته، فإنّ ذنوبكم ليست شيئاً مذكوراً أمام رحمتي وبرّي؛ فبرّي واسع لا يغادر ذنباً إلّا محاه، ولا سيئة إلّا غمها: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾، وإنّما يغفرها لأنّه متّصف بالمعزة والرحمة: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

إنّ رحمة الله واسعة؛ فليسارع العبد إلى الإنابة والتوبة؛ لتمحى سيئاته. ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصْرُوكَ﴾ (٢٤٠) ﴿وَأَنْصَبُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (الزمر: ٥٤ - ٥٥).

(١) رواه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله (٦٩)، والطبري في تفسيره (٢٠/٢٢٨).

فها هي أسباب الإنابة والاستقامة، والرحمة والهداية، والتوبة والمغفرة؛
مشرعة بين ناظرينك، مطروحة بين يديك؛ ألا فاغتنمها اليوم باردة،
ولا تُغلقَنَّ دونه الأبواب بغفلتك، وتماذك وإعراضك..

فاللهم أعظم رغبتنا في رحمتك، ووسّع رحمتنا في عفوئك، واررق
الثبات على طاعتك، والدوام على عبادتك.

٧/٢ الحياء

الحياء شُعبة من الإيمان، وعمل من أعمال القلوب الزاكية، وخصبة من خصاله، الكريمة التي توارد الأنبياء على الوصية بها، والترغيب فيها، كما في قوله ﷺ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوَّلَى: إِذَا لَمْ تَسْتَخِيْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»^(١).

ومعنى الحديث: التهديد والوعيد لمن يفعل ما يُستَحْيَا منه، وأن مَنْ لم يستحي يصنع ما شاء من الأعمال، بغض النظر عن صلاحها أو فسادها. وإنما يعظم الحياء في قلب العبد، إذا استحضر رؤية البري له، وقربه منه، وعلمه به، وإطلاعه عليه؛ فإنَّ خَفَّ هذا الاستحضار أو تلاشي قارف العبد كل جريرة، وغشي كل معصية.

واستمع إلى جملة من السيئات التي جرَّ إليها بضوب مادة الحياء من القلب. ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾ (٦) ﴿أَرَأَيْتُ أَنْتَقُولُ﴾ (٧) ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْحَبُّ﴾ (٨) ﴿أَرَأَيْتُ﴾ (٩) ﴿عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ (١٠) ﴿أَرَأَيْتُ يَنْكَرُ عَلَىٰ الْهَدْيِ﴾ (١١) ﴿أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ﴾ (١٢) ﴿أَرَأَيْتُ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ (١٣) ﴿أَلَتَقْلُمُونَ أَنْ اللَّهُ يَرَىٰ﴾ (١٤) ﴿(العلق: ٦ - ١٤)﴾؛ فالطغيان، والسهي عن خصال البر من الصلاة والأمر بالمعروف، والتكذيب بالله، والتولي عن دينه وشرعه، كلها خطايا وسيئات، جرَّ إليها قبة استشعار المراقبة من الله لعبده: ﴿أَلَتَقْلُمُونَ أَنْ اللَّهُ يَرَىٰ﴾ (العلق: ١٤).

(١) تقدّم تخريجُه.

ولا جَرَمَ أَنْ كَانَ الْحَيَاءُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، وَهَذَا الْأَثَرُ فِي اسْتِقَامَةِ السُّلُوكِ،
أَنْ يَجْعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حِصَالِ الْإِيمَانِ، حِينَ يَقُولُ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ
-أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ- شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ
الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»^(١). وَإِنَّمَا أُفْرِدَ الْحَيَاءَ بِالذِّكْرِ
فِي الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ جُعِلَ بِمِثَابَةِ الدَّاعِي إِلَى بَاقِي الشُّعْبِ؛ إِذَ الْحَيَاءُ بِحَافِ
فَضِيحَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مُأْتَمِرٌ وَيَتَزَجَرُ^(٢).

وَقَدْ تَجَلَّى مَعْنَى تَأْثِيرِ الْحَيَاءِ فِي اسْتِقَامَةِ السُّلُوكِ، وَرِشَادِ الْأَعْمَالِ، فِي
هَذَا الْأَثَرِ الْقَائِلُ: «الِاسْتِحْيَاءُ مِنَ اللَّهِ حَقُّ الْحَيَاءِ: أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا
وَعَى، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلِتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَى. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ: تَرَكَ
زِينَةَ الدُّنْيَا؛ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ»^(٣).

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٩)، وَمُسْلِمٌ (٣٥) وَاللَّعْطُ لِمُ

(٢) انْظُرْ: فَتْحُ الْبَارِي (٥٢/١).

(٣) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٣٥٤٦١)، وَاحْمَدُ (٣٦٧١)، وَأَبُو يَعْلَى (٥٠٤٧)، وَالتِّرْمِذِيُّ
(٢٤٥٨)، وَالحَاكِمُ (٣٥٩/٤)، مِنْ طَرِيقِ الصَّبَّاحِ بْنِ مُحَمَّدٍ (وَنَحَرَفُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ إِلَى
بْنِ مُحَرَّرٍ)، عَنْ مُرَّةَ الْمُتَدَائِلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (مَرْفُوعًا) قَالَ التِّرْمِذِيُّ، (حَدِيثٌ
غَرِيبٌ). وَقَالَ الْحَاكِمُ: (صَحِيحُ الْإِسْنَادِ).

قَلْبٌ رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ غَلَطًا، وَالصَّوَابُ فِيهِ الْوَقْفُ؛ قَالَ الثَّقَلِيُّ فِي الضَّعْفَاءِ فِي تَرْجُمَةِ الصَّبَّاحِ
بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَحْمَسِيِّ (٢/٢١٣): (فِي حَدِيثِهِ وَفَقِّمَ، وَيَرْفَعُ الْمَوْقُوفَ) وَقَالَ الْمُدَرِّي فِي التَّرْعِيبِ
وَالْتَرَهيبِ (٢/٣٤٨). (فَدِ ضَعَّفَ الصَّبَّاحُ بَرْفَعَهُ هَذَا الْحَدِيثَ، وَصَوَّنَهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
مَوْقُوفًا عَلَيْهِ). وَقَالَ الْمُدَرِّي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ التَّرْعِيبِ وَالتَّرْهيبِ (٣/٢٦٩). (الصَّبَّاحُ:
مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَتُكَلِّمُ فِيهِ لِرَفْعِهِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالُوا: الصَّوَابُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَوْقُوفٌ).

وللعبد المؤمن أحوال مع ربه ﷻ يشتد فيها حياؤه، ويعظم فيها انكساره،
ويذوب حسرة على ما بدر منه؛ فهو يستحي من الله إذا جنى معصية، أو
أتى جريرة، أو غشي محرماً.

وقد روي أن آدم ﷺ لما عصى ربه، وأكل من الشجرة، قرَّ هارثاً من الجنة،
فقال الله تعالى له: «يَا آدَمُ أَمْنِي تَفْرُ؟». قال: «يَا رَبِّ إِنِّي اسْتَحَيْتُكَ»^(١).

إنها معصية واحدة جباها آدم فهرب حياء من ربه، فكيف بمن يقترب ما
لا يُحصي من السيئات، ويجترح ما لا يأتي عليه العد من الآثام والمهلكات؟!
إن الواحد مما يتوارى من صاحبه خجلاً إذا كان قد صنع به بعض ما
يكره، أو أعرض عن طلبه له، وقد يكون أداء ذلك ليس واجباً عليه،
وإنما محض تفضل ومِنَّة؛ فكيف بمن يبارز ربه بالمعصية، ويتنكب أمره
بالمخالفة؟! أفلا يكون أولى بالحياء من غيره، أفلا يلزمه - أكثر ممن سواه

وذكره الذهبي في الخیر (٢/٣٠٦)، قال: (إنه يروي عن مرة الطيب - يعني: الحمصاني -
عن ابن مسعود، فرفع حديثين، هما من قول عبد الله). وقال ابن حجر في ترجمة الأحمسي من
التقريب (٢٨٩٨): (ضعيف).

والحديث رواه ابن المبارك في البره (٣١٧) عن الحسن عن النبي ﷺ مرسلًا
(١) أخرجه حاكم في المستدرک (٢/٢٨٨)، وعنه البيهقي في البعث (١٧٥) - ومن
طريقه ابن عساکر في تاريخ دمشق (٧/٤٠٥) - من طريق عتي بن صفر، عن أبي بن
كعب رضي الله عنه، مرفوعًا.

قال الحاكم (صحيح الإسناد). قلت: تحرف ذكر (عتي) في المستدرک إلى (يجي) وذلك
في ط مصطفی عبدالقادر عط (٢/٢٨٨) وط دار المعرفة بإشراف المرعشي (٢/٢٦٢)
وط. دار الحرمین (٢/٣١٥) ونه في ط. الحرمین عن الصواب في الحاشية.

- التأسف والندم على هتك ما أسدله الله عليه من الستر؟! وأجزل له من العطاء؟!^(١)

وللحياء مرتبة أخرى، هي أكمل من هذه التي ذكرنا، إنه «حياء الخوف من التقصير في جنب الله»؛ بالتفريط في إتيان الأكمل في شأن العبادة والذكر، أو التفريط في نصرة الشريعة، أو حماية الخوزة، أو نشر العلم، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما كان من هذه البابة.

وان تعجب! فعجب من تلك النفوس الخيرة التي لم تعرف الشر، ولم تقارف المعصية، وإنما حالها أبدًا التسييح والعبادة في كل أوقائها؛ إنها ملائكة الرحمان، ولكتها مع كل هذا تقول يوم القيامة: «سُبْحَانَكَ! مَا عَبْدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ»^(٢)

إن هذه الكلمات النيرة من أولئك الملائكة، تُشعر المؤمن بأنه مهمل عمل واحتهد، فهو لم يزل ولن يزال في مراتب دون ما ينبغي أن يكون عليه الشاكر والذاكر..

وقد كان ﷺ وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يتعبد حتى تنفطر قدماه، وتقول له زوجته عائشة رضي الله عنها في ذلك، وهي تستغرب منه

---

(١) رواه ابن المبارك في الرهد (١٣٥٧)، والآجري في الشريعة (١٣٢٩/٣) من حديث سليمان بن أبي سفيان صحيح موقوفًا، ورواه إمامكم في المستدرک (٦٢٩/٤) من حديثه مرفوعًا، وقال: (صحيح على شرط مسلم).

هذا النَّصَب، وتلتبس له موجب الراحة والشُّكُون، فيقول لها حياة من
التقصير: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»^(١).

وللحياة مرتبة أخرى، إنه «حياة المحبة»؛ فمن أحبَّ ربه استحيا منه حق
الحياة؛ فإنَّ المحبَّ يكره أن ينقص عن حال يحب أن يراه مُحبَّه عليها، والله
يحبُّ لعبده الإيمان والإحسان، والتقوى والعدل، والمسابقة إلى الخيرات،
والمسارعة إلى الجنات، إلى غير ذلك مما دلَّت عليه الآيات والأحاديث.
فمن أحبَّ ما أحبَّ الله من الكمالات، استحيا أن يكون دون تلك
المراتب العليات.

ومن الحياة «حياة الشرف والعزة»؛ فإنَّ الذُّنُوبَ كُلَّها لو تأملت فيها
وجدتها نقصًا من مراتب الشرف، وجنايةً على كمالات العزة..

أليس من نقص شرف العالم وعزته أن يبخل بعلمه، أو يتلبس بنقص
لا يتناسب مع معرفته؟!

أليس من نقص العالم أن يحتاج النَّاسَ إلى فتواه، ونصحه وإرشاده، ثم
لا يكون في مواطن البذل والعطاء؟!

أليس من نقص شرف الغني وعزته أن يرضى بئاله، ويشحَّ بعطاءه، ويمسك
ما بيده، وهو يرى إخوانه المسلمين يقتاتون الفتات، ويستمنحون الأعداء؟!

(١) رواه البخاري (٤٨٣٧) ومسلم (٢٨٢٠).

أليس من نقصه أن يحبس ماله، حتى إذا ودّع دنياءه، وجد أنه لم يقدم من ماله إلا أقل القليل، وقد حلف كثيراً، سيحاسب عنه طويلاً؟!

أليس من نقص شرف الوالي وعزّته - وقد مكن الله له - أن يُفَرِّط في ولايته، ولا يستثمرها في مقصودها الأصل؛ إذ مقصود الولايات كلها: حراسة الدين، وعمارة الدنيا؟! لقد أعطاه الله تلك من الولاية ما يتمكن به من نشر الفضيلة، وقمع الرذيلة، والتمكين لدين الله، وإصلاح النفوس والأعمال؛ فإنّ هو فرط في ذلك، فقد نزل إلى مرتبة أدنى من مرتبته التي كان ينبغي أن يتبوّأها. أليس من نقص شرف المسلم عمومًا وعزّته خصوصًا، أن يُرى غير مبال بما يُصيب أمته، ولا مُكثر بما يُعرّض له مجتمعه؛ فلا هو مُساهم في زيادة الخير، ولا مُشارك في دفع الضرر والشر، لكأنما هو من كوكب آخر، أو أحياء آخرين؟!

وعلى كلّ؛ فلكلّ مؤمن شرف وعرة لا ينبغي أن يتسامح في المقام دونها، بل عليه أن يسعى ليكون في أعلى مراتبها وأرقاها، وصدق المصطفى ﷺ حين قال هذه الكلمة الجامعة: «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ»^(١) وفي رواية: «الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ»^(٢).

(١) رواه مسلم (٣٧) من حديث عمران بن حصين ؓ.

(٢) البخاري (٦١١٧)، ومسلم (٣٧).

٨/٢ تعظيم حرّمات الله

تعظيم الله في النفوس من أعظم أسباب الانقياد له؛ طاعة له بعمل المأمور، وترك المحذور؛ ذلك أن الإحساس بعظمة الله ﷻ يوجد حالة من التحرج من المساس بمحارمه، أو القرب منها، سواء كانت تلك المحارم فردية فيما بين العبد وربّه، أو جماعية تطل فتناً من البشر، يستوي في ذلك الاعتداء عليهم في دينهم أو أموالهم أو أعراضهم أو نفوسهم. فتعظيم أوامر الله من تعظيم الله؛ فمن كان الله في نفسه عظيماً، كان أبعد ما يكون عن محارمه، ومن نقص في قلبه تعظيم الله، كان سريعاً في مساخطه، بطيئاً في مرضيه، ضعيف الإرادة في التوقّي عن المحرّمات، حلد العزم في مقارفة الخنايات

ولقد ربط الله ﷻ بين هذين الأمرين في سياق واحد؛ ففي «سورة الحج» ذكر الله ﷻ قصة بناء إبراهيم عليه السلام للبيت العتيق؛ ليقم شعائر التوحيد، ويؤسس قواعد العبادة في ذلك المكان الذي بوّاه الله ﷻ وأمنه، وعيّنه وعرفه بمحلّه؛ ليتوافد الناس إليه من كل صُقع؛ ليعلموا توحيدهم لله، ويؤدّوا فريضة الحج - التي يتجلى فيها التوحيد في سائر شعائرها لقولته والعملية -؛ وليشهدوا المنافع المتعددة، فقال تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ١٢٦ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ١٢٧ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَالشُّعْبُوا

الْبَاسِ الْفَقِيرَ ﴿١٨﴾ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَمَثُّهُمْ وَلِيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا
بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿١٩﴾ (الحج: ٢٦ - ٢٩).

ثم عقب الله ﷻ على ذلك بأن الانقياد لهذه الأوامر - وأعلاها التوحيد -
إنها هو ثمرة لتعظيمه ﷻ في النفوس، فقال عز من قائل: ﴿ ذَلِكُمْ وَمَنْ يُعْظِمَ
حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ حَقِيرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ (الحج: ٣٠)، «وحرمت الله: كل ما
له حرمة، وأمر باحترامه من عبادة أو غيرها؛ كالمناسك كلها، وكالحرم،
والإحرام، وكالهدايا^(١)، وكالعبادات التي أمر الله ﷻ العباد بالقيام بها،
وتعظيمها يكون إجلالها بالقلب، ومحبتها، وتكميل العبودية فيها، غير
متهاون ولا متكاسل ولا متناقل^(٢)».

وإن من نعم الله علينا أن أعاننا على هذا التعظيم بما شرع لنا من الشرائع
التي تُغني النفوس بتعظيمه ﷻ عن تعظيم ما سواه؛ فشرع لنا التوحيد
بدلاً من الشرك، والتقرب إليه وحده بدلاً من التقرب إلى غيره، والنسك
له بدلاً من النسك للأوثان والأصنام، وإلى هذا المعنى وغيره يشير قوله
تعالى: ﴿ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآثَاقُ إِلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٢٠﴾ حَقَّاءَ لِلَّهِ عِندَ مُشْرِكِيهِمْ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ السَّمَاءُ فَتَحَطَّمَتِ الطُّيُورُ أَوْ نَهَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي
مَكَانٍ سَجِيٍّ ﴾ (الحج: ٣٠ - ٣١).

(١) (أهدايا). ما يهدي إلى الحرم من النعم شاء كان أو نكرة أو معيرة.

(٢) انظر: تفسير السعدي (ص ٥٣٧).

إِنَّ الْإِلْتِزَامَ هَذِهِ الْأَوَامِرَ، وَالْإِنْتِهَاءَ عَنْ تِلْكَ النَّوَاهِي، لَا يَصْدُرُ حَقِيقَةً إِلَّا مِنْ قَلْبٍ مُسْتَشْعِرٍ لِعَظَمَةِ الْأَمْرِ، وَمُسْتَحْضِرٍ لَجَلَالَةِ النَّاهِي ﷻ قَالَ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْطِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقَوَّى الْقُلُوبِ﴾ (الحج: ٣٢).

وهكذا يرى أثر «تقوى القلوب» في تحمل هؤلاء الموفقين على تعظيم شعائر الله ﷻ وتعظيم أوامره ونواهيه في قلوبهم، وعزمهم على بذل غاية الوسع وبلوغ غاية الجهد في إتيان ما يطبقون من الأمر وبجبة ما يستطيعون من النهي. بل إن التعظيم لشعائر الله في قلوب هؤلاء لم يقعد بهم عن مجرد بلوغ أدنى درجات الكمال والامتثال، حتى استشفروا إلى ما وراء ذلك، فسمت نفوسهم واشترأت أرواحهم وعلت همهم إلى طلب أشرف مراتب الكمال وبيل أسنى مسارل الامتثال

وَمِنْ مَظَاهِرِ تَعْظِيمِ شَعَائِرِ اللَّهِ تَعْظِيمَ أَمْرِهِ ﷻ فِي إِهْدَائِيهَا إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ:

بَطْلِبِ الْأَسْمَنَ وَالْأَحْسَنَ فِي صِفَتِهَا وَهَيْئَتِهَا، قَالَ أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ: «كُنَّا نُسَمُّ الْأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِيَّةِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمُّونَ^(١)». وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْطِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ قَالَ: «اسْتَعْظَامُهَا، وَاسْتِحْسَانُهَا، وَاسْتِسْمَاةُهَا^(٢)». وَعَنْ مُجَاهِدٍ: «اسْتَعْظَامُ الْبُذْنِ، وَاسْتِسْمَاةُهَا،

(١) عُلَّقَةُ الْبَخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ (١٠٠/٧) وَانْظُرْ تَعْلِيقَ التَّعْلِيقِ (٦/٥).

(٢) رَوَاهُ لَطْفَرِي فِي تَفْسِيرِهِ (٥٤٠/١٦)، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ (٢٤٩٢/٨) قَسَمَ الْمَقْشُودَ، وَسَاقَ مُسْنَدَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ (٤٢١/٥) وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ط. عَوَامَةً، بِرَقْمٍ: (١٤٣٥٥) بِلَفْظٍ: (فِي الْإِسْتِدَانِ وَالْإِسْتِحْسَانِ وَالْإِسْتَعْظَامِ) وَقَوْلُهُ: (الْإِسْتِدَانُ):

وَاسْتَحْسَانُهَا»^(١) وَمِنْ هَذَا التَّعْظِيمِ: كَانَ اخْتِيَارُهُ ﷺ فِي أَصْحَابِهِ مَا كَانَ
أَجَلَ وَأَحْسَنَ وَأَنْفَسَ.. قَالَ أَنَسٌ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
أَقْرَبَيْنِ»^(٢).

ومثل هذا اللمط يستعمل كثيراً فيما يواظب عليه، ومعلوم أن النبي ﷺ
لا يواظب في خاصته إلا على الأفضل^(٣). وعن أبي سعيد رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ ضَحَّى بِكَبْشٍ أَقْرَبَ فَحِيلٍ، يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ
فِي سَوَادٍ»^(٤).

ومثل هذا التعظيم للماسك، التعظيم لشعيرة الصلاة: بفعلها كاملة

يعني: طلب التبتية، وهو الاستسكان بمعنى.

(١) رواه الطبري في تفسيره (١٦ / ٥٤٠)، وابن أبي شيبة (١٤٣٥٨) دون قوله (استعظم
الذن).

(٢) رواه البخاري (٥٥٦٤) واللمط له، ومسلم (١٩٦٦)
وقوله (أملحين) الأملح الذي يباحه أكثر من سواده. وقيل هو النمي لياص. النهاية
(٤ / ٣٥٤).

وقوله (أقربين) الأقرب من الكبش الذي له فرون. مشارق الأنوار (٢ / ١٧٩).
(٣) المنتقى شرح الموطأ (٣ / ٨٨).
(٤) رواه أبوداود (٢٧٩٨)، والترمذي (١٤٩٦) وصححه، والسنائي (٤٣٩٠)،
وابن ماجه (٣١٢٨).

وقوله (أقرب) أي ذي قريب. و(الفحيل): الكريم المختار للمحلة. معالم لس
(٢ / ٢٢٩).

وقوله (يأكل في سواد) أي: في بطنه سواد. (ويمشي في سواد) أي: في رجله سواد.
(وينظر في سواد) أي: مكحول في عييه سواد ويأقيه سود، وهو أجل حاشية السندي
على سنن ابن ماجه (٢ / ٢٧٣).

بشروطها وأركانها، واستحصار العبد لما يقوله ويفعله فيها، واستشعاره
المقام بين يدي ربه، ومناحاته له.. وحيتئذ يتولّد في القلب من الخشوع
والخضوع وصدق الدعاء وإظهار الافتقار ما يكون سبباً لكل خير في دنيا
العبد وآخرته.

ومن تعظيم شعائر الله: تعظيم حقوق العباد التي قررتها لهم الشريعة؛
فلا يجوز انتهاك تلك الحقوق، أو التعدي على تلك الميعة الإلهية باهتـك
لها بالجحيلة، أو بالانتقاص منها دون بيّنة عادلة أو حجة ظاهرة أو دلالة
قائمة. ولو علّل ذلك من علل بما يقصده من وراء ذلك من إصلاح؛ فالله
عليم بالقلوب وخشيتها منه وتعظيمها لجلاله، وطلبها لمرضاته.

وبضد ما تقدّم؛ فإن القلوب إذا فسدت، وقَلَّتْ فيها صفةُ التعظيم
لله ﷻ جرّها ذلك إلى قلة التعظيم لحرّمات الله، يستوي في ذلك تلك
الحرّمات التي بين العبد وربّه، أو تلك المتعدية إلى العباد في مناحي حياتهم
المختلفة؛ ولذا يجب أن يحذر العاصي لا من ذنب معصيته فقط، ولكن
من نقص التعظيم لله في نفسه؛ فإنه إذا نقص ذلك التعظيم لله في النفس،
أوجد جملة من الشرور منها: الاستكثار من المعاصي وغشيانها دون وجل
أو خوف من عقوبتها، والغفلة عن التوبة من تلك الذنوب بعد أن يمر
بمراحل من التسويف والمماطلة، وربّما جرّه ذلك إلى جدل في صفة الحرمة
الشرعية لتلك الأعمال حتى يعود من الخفيف على لسانه قوله: «ولم حرّم
هذا»؟ «وما المصلحة في تحريم هذا وتحليل ذاك»؟ وإنما يقول ذلك بنوع

من الاعتراض لا بدافع الرغبة في معرفة حكمة الشرع، وربما جرّه ذلك إلى أن لا يبقى لديه الكثير من الثوابت الشرعية؛ إذ كل شيء عنده قابل للأخذ والعطاء، وربما جرّه ذلك إلى مقارنات أثيمة بين شريعة الله ونتائج العقول البشرية القاصرة، وحينئذ لا يستوي لديه التشريع الرباني بالتشريع الإنساني، أو على الأقل يتقاربان في نفسه، ويتشابهان في عقله!

من أحل هذا؛ كان حقاً على المؤمن أن يزكي عظمة الله في نفسه دوماً وأبداً؛ ليقوّي ذلك الحارس الإيماني الذي يحول بينه وبين مزيد من لفتنة والإعراض عن الله.. على أن بعضاً منا - بنوع من المغالطة والخروج من التبعة، والفرار من المكاشفة بإظهار السبب الخفي - يُجسّد تعلقه من الانضباط، وانحرافه عن الاستقامة، على قوّة الرجاء في عفو الله، والطمع في واسع مغفرته، ولا يستحضر الإحالة على السبب الحقيقي، وأن ما عليه من التعلّات والانحراف إنما هو بسبب ضعف عظمة الله ﷻ في قلبه ونفسه، ومن أجل ذلك غشي ما غشي وأتى ما أتى؛ وذلك من ضعف البصيرة بأسباب الداء؛ فإن من عظم الله حقّ عظّمته؛ انقاد لأمره، وجانب نهيّه. ولا يطمع في المغفرة - حقّ الطمع - إلا من قام بأسبابها، ونهض بموحيّاتها. ولا يرجو العفو على الحقيقة إلا من عرف عظم ما هو فيه؛ فأقبل على ربّه إقبال الخاضع المنكسر، العائد المستغفر، المعترف بذنبه، المقرّ بتقصيره.

وقد يُضعفُ الله ﷻ هيبة العبد في نفوس الخلق، بقدر ما أضعفَ هيبة الله ﷻ

في قلبه؛ فيحصل له من الاستخفاف والتلاعب به، والازدراء لمقامه، وترك رعاية توقيره واحترامه، بقدر ما استخف بعظمة الله وتوقيره، والتلاعب بشرعه وأمره ونهيه . هذا وإن وقع له شيء من الاحترام والتوقير من بعض الخلق؛ فإنها يقع له ذلك بصورة خالية من الروح لا لاحترام يستحقه عددهم، وإنما لاستدفاع شره، أو لطمع في متاع دنيوي لديه .. وتأمل ما ذكره الله ﷻ في «سورة الحج» حين ذكر الطائعين والعاصين، فعقب ذلك ببيان ما جلبت الطاعة لأهلها من إكرام، وما جلبت المعصية لأهلها من إهانة: ﴿الَّذِينَ تَرَأَتْ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ (الحج: ١٨).

ومن إهانة الله لذلك المعرض ما جاء في الآية التي بعدها: ﴿هَذَانِ خَصِمَانِ اِخْتَصِمُوا فِي رَبِّهِمَا الَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ نِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُمْ مَقْجِعٌ مِنْ حديدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (الحج: ١٩-٢٢).

نسأل الله ﷻ أن يرزقنا خشيته وتعظيمه في الغيب والشهادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

٩/٢ الغيرة

الغيرة من الخصال المحمودة، والصفات الغريزية التي ركزها الله ﷻ في الإنسان، وأودعها قلبه، وبثها في فطرته، بل هي مركوزة في كثير من الحيوان والعجماوات.^(١)

وحرارة الغيرة في القلب، كالحرارة الغريزية في البدن، بها تحصل الحياة ويقع الصلاح، ويفقدانها تذهب الحياة ويحل الفساد. والعبد أحوج إلى حرارة العيرة، منه إلى حرارة البدن؛ لأن حرارة الغيرة يقع بها حفظ الدين والدنيا، وصيانة الأعراض والأخلاق، بينما حرارة البدن إذا ذهبت ذهب معها البدن، وذهب الدين لا يعدله ذهاب.

وفصل العيرة على القلب كمفضل الكبر على الذهب والفضة؛ إذ بها يُستحرج ما في القلب من الخبث والصفات المذمومة، كما يُخرج الكبر خبث الذهب والفضة.

وأشرف الناس وأعلاهم همّة، أشدهم على خاصته وعموم الناس غيرة؛ ولهذا كان النبي ﷺ أعير الخلق على الأمة، والله سبحانه أشد غيرة

(١) يُجَنَّبُ عن الفرد من شدة الرواج، والغيرة على الأرواح، ما لا يُجَنَّبُ مثله إلا عن الإنسان؛ لأن الخنزير يغار وكذلك الجمل والفرس، إلا أنها لا تراوح، والحمائر يغار. واجتمع في الفرد: الرواج والغيرة، وهما تحصلتان كريمات، واجتماعهما من مفاخر الإنسان على سائر الحيوان. الحيوان للمجاهظ (٩٨/٤).

منه ﷺ، كما ثبت في الحديث: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَعِدٍ؟! وَاللَّهِ لَا نَأْخِذُ بِغَيْرٍ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي»^(١).

الغيور على محارم الله هو الذي يسوؤه أن يرى معاصي الله تُغشى، ومحارمه تنتهك، ودينه يُبدل، وشريعته تعطل.

تَغشى العيرة قلب المؤمن؛ فيرى حقاً لله عليه أن يدفع عن دينه وشريعته ما يستطيع من الآفات؛ ويرد عنه ما يقدر على رده من الممارعات، ويسترخص في سبيل ذلك كل نفيس حتى يفسه التي بين جبينه

وهذه العيرة المباركة: حياتها الإيمان بالله، ووقودها طاعته، وغذاؤه الصلة به، وشرابها محبته ومحبة دينه؛ ولهذا وُصفَ لمتقون من عباد الله بهذه الصفة العزيزة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَإِنَّ غَيْرَةَ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ»^(٢).

وغيرة المؤمن تابعة لغيرة الله، وغيرة الله سببها تجرؤ العبد على معصيته، وانتهاك حرمانه، وغشيان محارمه؛ ولذا كان من الكمال في المؤمن متابعته لرثه في أمر الغيرة - مع بُعد ما هو ثابت لله وما هو ثابت للعبد -، يقول النبي ﷺ: «لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ؛ فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ»^(٣).

(١) رواه البخاري (٦٨٤٦)، ومسلم (١٤٩٩) من حديث الغيرة بن شعبة ر.ه. وانظر: الداء والدواء (١/١٦٣).

(٢) رواه البخاري (٥٢٢٣)، ومسلم (٢٧٦١).

(٣) رواه البخاري (٥٢٢٠)، ومسلم (٢٧٦٠) من حديث ابن مسعود ر.ه.

وهذه الغيرة بما تبثه في القلب من حياة، وما تهيجه في النفس من
حياة، تقذف بقذائف الحق والشرف والعزة، على صور الباطل والخبث
والديانة؛ فتزهقها وترهقها وتدحضها؛ فلا تبقي لها ذكراً، ولا تسمع لها
هَمْسًا..

إنها الغيرة التي يجري ماؤها في عروق الرجال، فتحملهم على كرائم
الفعل، وشرائف المعالي؛ وهي العبرة التي إذا ما تحلّفت عن الإنسان:
عَرَقَتْ سَفِيئَتُهُ، وَهَرُلَ أَدْنُهُ، وَرَقَّ دِينُهُ، وَهَلَكَ حَرُّهُ وَبُسْلُهُ، وَهَتَّتْ
عِرْصُهُ وَسِتْرَهُ، وَفَسَدَ بَيْنَ النَّاسِ ذِكْرُهُ. وعليه: فمن لم تُهَيِّجْ نار الغيرة
لحِفْظِ الْعِرْضِ، وَصِيَانَةِ الذِّكْرِ، وَإِقَامَةِ الدِّينِ وَتَعْظِيمِ شَعَائِرِهِ، وَالذَّبِّ
عَنْهُ؛ فَفِي دِينِهِ رِقَّةٌ، وَفِي إِيْمَانِهِ خِفَّةٌ، وَفِي نَفْسِهِ ضَعْفٌ وَخَوَرٌ..

فَاللَّهُ اللَّهُ فِي الْغَيْرَةِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ ﷻ يَغَارُ، وَنَبِيُّهُ ﷺ يَغَارُ، وَالْمُؤْمِنِينَ يَغَارُونَ.

هذه العبرة التي استأصلت^(١) جذورها وضربت قواعدها في نفس
الصحابي الجليل سيّد الخرح سعد بن عُبَادَةَ ﷺ هي التي هتحت إلى
قوله: «لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَصَرَيْتُهُ بِالسَّيْفِ عَيْرَ مُصْفَحٍ»^(٢)، فبلغ
ذلك رسول الله ﷺ فقال: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟» وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ

(١) يقال: اسْتَأْصَلَتِ الشَّجَرَةُ. نُبِثَتْ وَتَتَّ أَصْلُهَا. تاج العروس (٢٧/٤٥٢).
(٢) أي: غير ضارب مصفح السيف، وهو جانيبه، بل أضربه بجلده. وفي فاء «مصفح»
أوجه: مكسورة مخففة، ومكسورة مثقفة، ومفتوحة. انظر: النهاية (٣/٣٤)، فتح الباري
(٩/٣٢١).

منه، والله أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ^(١).

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «اسْمَعُوا إِلَيَّ مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ! إِنَّهُ لَغَيُورٌ، وَإِنِّي لَأَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي»^(٢) و«الغيرة صفة كمال، فأخبر عليه السلام بأنَّ سعدًا غيورًا، وأنه أغير منه، وأنَّ الله أغير منه عليه السلام»^(٣) ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند طاهر هذا الكمال الذي يجترّ نفعه على صاحبه، بالذَّبِّ عن عرضه، وعلوّ ذكره في الناس بشِدَّةِ غَيْرَتِهِ وَمِدْحَتِهِ بذلك، ولكنه أرشده وأرشد الأُمَّةَ مِنْ وراثته، إلى معنى دقيق في فن السياسة والتشريع، وهو أنَّه قد يُتجاوز عن شيء من المصلحة الخاصّة في سبيل المصلحة العامّة وانتظام أمر الأُمَّة والجماعة؛ فإنَّ الانتقام العاجل بمبادرة الرجل الذي وُجِدَ مع امرأةٍ بالسيف، وإنَّ كان يشفي حاجة النفس العاجلة في الانتقام، إلَّا أنَّ مصلحة الجماعة قد تضطرب بذلك؛ إذ قد يدّعي مَنْ بينه وبين أحدٍ من الناس مازعة أو محاصمة، أو يدّعي على امرأته التي بينه وبينها مشاحنة ومهاجرة، فيقتل هذا أو يقتل تلك، ثم يدّعي أنه وجدَ هذا مع امرأته أو وجدَ امرأته مع فلان، وهذا فيه من المفساد واضطراب الأحوال

(١) روه البخاري (٦٨٤٦ و ٧٤١٦)، ومسلم (١٤٩٩) مِنْ حَدِيثِ الْمُعْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه. وانظر: جامع الأصول (٨ / ٤٣٠).

(٢) روه مسلم (١٤٩٨) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

(٣) شرح النووي على مسلم (١٠ / ١٣٢).

والتسبب إلى إراقة الدماء. ثم إنه قد يوحد في المجتمع من الصور التي يقع فيها الإكراه وعدم المطاوعة والغلط ما قد ترتفع به العقوبة، فقد يقع الإكراه على الفعل بسبب تغييب العقل أو الوعي تحت تأثير مخدر ونحوه، وقد يوجد رجل مع امرأة يحسبها زوجته وهي ليست كذلك، وهكذا من الحالات التي من الممكن تصورها وحدوثها لآحاد الناس؛ فإذا كان ذلك كذلك، فلا يُترك الحبل على غاربه لعموم الناس، تتحكم فيهم الطباع وغرائز الأخلاق. والإعذار في مثل هذا يحقن من الدماء التي يمكن أن تراق بغير حق وفي غير موضعها؛ ولذا أرشد النبي ﷺ - كما في حديث المغيرة بن شعبة عنه - إلى الإعذار والتروّي، فقال: «وَاللَّهِ لَا أَنَا أَغَيِّرُ مِنْهُ، وَاللَّهِ أَغَيِّرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ، وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ»^(١).

وفي حديث عائشة رضي الله عنها قول النبي ﷺ في خطبة صلاة الكسوف: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزِيَّ عَبْدُهُ أَوْ تَزِيَّ أَمَّتُهُ»^(٢).

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ؛ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ

(١) رواه البخاري (٧٤١٦)، ومسلم (١٤٩٩).

(٢) رواه البخاري (١٠٤٤)، ومسلم (٩٠١).

أَجَلُ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ^(١). وفي رواية: «لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ؛ مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ؛ مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ»^(٢).

يقول ابن القيم رحمه الله: «فَجَمَعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيْنَ الْغَيْبَةِ الَّتِي أَصْلُهَا كِرَاهَةُ الْقَبَائِحِ وَبِغْضُهَا، وَمَحَبَّةُ الْعُذْرِ الَّذِي يُوْجِبُ كِمَالِ الْعَدْلِ وَالرَّحْمَةِ وَالْإِحْسَانِ، وَأَنَّهُ سَبْحَانَهُ - مَعَ شِدَّةِ غَيْبَتِهِ - يَحِبُّ أَنْ يَعْتَذِرَ إِلَيْهِ عَبْدُهُ، وَيَقْبَلَ عُذْرَ مَنْ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، وَأَنَّهُ لَا يُوَازِحُ عِيْدَهُ بِارْتِكَابِ مَا يَغَارُ مِنْ ارْتِكَابِهِ حَتَّى يَعْتَذِرَ إِلَيْهِمْ؛ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ: أَرْسَلَ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ إِعْذَارًا وَإِنْذَارًا، وَهَذَا غَايَةُ الْمَجْدِ وَالْإِحْسَانِ، وَهِيَ الْكِمَالُ؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ تَشْتَدُّ غَيْبَتُهُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ تَحْمِلُهُ شِدَّةُ الْغَيْبَةِ عَلَى سُرْعَةِ الْإِيقَاعِ وَالْعُقُوبَةِ مِنْ غَيْرِ إِعْذَارٍ مِنْهُ، وَمِنْ غَيْرِ قَبُولٍ لِعُذْرِ مَنْ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ»^(٣).

وقال الإمام النووي: «لَا يَنْبَغِي لِشَخْصٍ أَنْ يَكُونَ أَعْيَرًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَأَدَّبَ الْإِنْسَانُ بِمَعَامَلَتِهِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِعِبَادَتِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَعَاجِلُهُمْ بِالْعُقُوبَةِ، بَلْ حَذَّرَهُمْ وَأَنْذَرَهُمْ، وَكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَأَمْهَلَهُمْ، فَكَذَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يُيَادِرَ بِالْقَتْلِ وَغَيْرِهِ فِي

(١) رواه البخاري (٤٦٣٤)، ومسلم (٢٧٦٠) واللفظ له.

(٢) البخاري (٤٦٣٤)، ومسلم (٢٧٦٠) واللفظ له. وانظر: جامع الأصول (٨/٤٣٠).

(٣) الداء والدواء (ص ١٦٤ - ١٦٥).

غير موضعه؛ فإنَّ الله تعالى لم يعاجلهم بالعقوبة، مع أنه لو عاجلهم كان عدلاً منه سبحانه»^(١).

في اتصاف المرء بالغيرة موافقةً لله في صفة من صفاته «ومن وافق الله في صفة من صفاته؛ قادتة تلك الصفة إليه زمامه، وأدخلته على ربه، وأدنته منه، وقرنته من رحمته، وصيرته محبوباً له؛ فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي، وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، وثر يحب أهل الثور»^(٢).

أهل الغيرة الحقّة سبب لكل خير على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم؛ فالغيرة الشرعية تدفع إلى:

■ الانضباط الشخصي، كما قال رسول الله ﷺ في حطة الكسوف: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَى عَبْدُهُ أَوْ تَزِيَّ أُمَّتُهُ»^(٣) والمعنى: أن الغيرة من ارتكاب الرئي مركوزة في الطباع والنفس إلا أنها تتفاوت درجتها بحسب درجة الكمال أو النقص في الإنسان، وكلما اشتدت الغيرة اشتدت معها كراهة هذا الفعل وبغضه والبعد عن تصوّر تقحّمه فضلاً عن إتيانه، فينعم الإنسان بسلوك مضبوط مستقيم.

(١) شرح النووي على مسلم (١٠ / ١٣٢)، وانظر: المفهم (٤ / ٣٠٦).

(٢) الداء والدواء (ص ١٦٦).

(٣) تقدّم تخرجه.

■ الدعوة إلى الله ﷻ ببيان شريعته، وشرح لوازم الإيمان به، ونحبيب الخلق فيه سبحانه وفي دينه وشريعته؛ فإن المؤمن الغيور يكره أن يرى الجهل يفترس الفثام من الناس، فيعيشوا حالة الضلال عن الله، والجهل بشريعته؛ ولذا ترى الغيورين على الله حقاً لا يمتنون بروحون ويفدون بين الجموع المحتاجة إلى التعليم يُعرفونهم شرائع الإسلام، ويوضحون لهم أحكام الملة، وهم مع ذلك يحترقون أسى وحزناً حينما يسمعون من أخبار الجاهل التي تخيم على بعض المسلمين أو الكافرين المخدوعين.

■ الرّجوع عن المحارم، والأخذ على أيدي العابثين الذين أرادوا إفساد الأديان، وإفراء^(١) الأعراض، وتزيين المحرمات، والخوض في الحرمات؛ فيستجلسون بذلك ويستعملون به تنزل العقوبة الإلهية التي أُنذرت بها المجتمعات، حينما تتقل في حطياتها من السر إلى العلانية، ومن الفردية إلى الجماعة؛ فترى هؤلاء الغيورين يدفعون أولئك الخطّائين عن تقحم هاتيك المهالك رحمة بهم وبالمجتمع من حولهم؛ فهم حُرّاس لعقائد المسلمين وأحلاقهم، وحُفاظٌ لأموالهم وأعراضهم.

إلا أنّ غيرة القلب هذه التي تدفع إلى تلك المسالك الحميدة، والمذاهب الرشيدة، لا تُفْرِغ القلب من مضمون الرحمة، ولا تقفله أمام باب

(١) يقال: فرّث الشيء أفرّبه فرّثاً، إذا شققته لصلاح، وأفرّثه إفراءً، إذا شققته لفساد.

الاعتذار الحق؛ بل القلب مُتَّسِعٌ مُنْشَرِّحٌ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي شَأْنِ غَيْرَةِ سَعْدِ بْنِ عِبَادَةَ رضي الله عنه وَمَا جَاءَ فِيهَا مِنْ أَحَادِيثٍ وَتَوْجِيهِ مَا فِيهَا مِنْ مَعَانٍ.

وإذا كانت غيرة القلب محمودة لما لها من هذه الآثار الحسنة؛ فإن الذنوب والمعاصي تُوهِنُ هذه الغيرة في نفوس أصحابها، وتستدرجهم إلى مراتب خطيرة من ضعف الغيرة التي منها:

■ التماس المعاذير من وجه غير صحيح لمن انتهك شرع الله، وجاوز حدوده وقوانينه. والتماس العذر للعاصي من حيث الأصل: منهج صحيح، وطريق صحيح؛ ولكن الخطأ كل الخطأ في التوسُّع في الاستعمال، سواء باستعمال هذا الأصل في غير وجهه، أو تنزيله على غير محله؛ وإنما يقع ذلك بسبب نقص العلم والمعرفة، أو ضعف العبرة والحمية.

■ ومن مراتب ضعف الغيرة في القلب: خفة الاستقباح لتلك المعاصي، وظهورها في عينه بمظهر لا يستلزم كمال الاشتزار، وغاية التفور، بل ربما قال حينئذ: «ما من أحدٍ إلَّا وله زَلَّةٌ»، وهي كلمة حق في ظاهرها، ولكنها تستطن تهورين تلك الزلات والعثرات.

■ وربما جرَّه ضعف الغيرة إلى تحسين الظلم والفواحش لغيره، وتزيين ذلك له، ودعوته إليه، وحثه عليه. وانظر إلى عقوبة الله لمن وصل إلى مثل هذه المنزلة في الحديث المروي عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ:

مُنْمِنُ الخمر، والعاق، والدُّيُوثُ الذي يُقَرُّ في أَهْلِهِ الخُبْثُ»^(١) انظر كيف قرن
 الديوث - وهو لم يواقع الخُبْث - بشارب الخمر والعاق! أترأه قرنه بهما بعير
 ضعف الغيرة في قلبه؟ وهذا مثل آخر لمن ضعفت الغيرة في قلبه، فسم تحركه
 إلى دفع الساطل وردّه، وإتيا هوت به إلى نُصرة الساطل والإعانة عليه، فعن ابن
 عباس، قال. قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَعَانَ بَاطِلًا لِيَذْخَصَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا، فَقَدْ
 بَرِثَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ»^(٢) وإذا كان القلب الغيور يدفع لما ذكر من
 مسالك الرّشاد؛ فإنّ حوارح العبد إذا تقلّبت في المحارم والآثام، أذهبت أو
 كادت - تلك الحرارة من القلب، فعاد بارد الإحساس، وثيد الخطي، وهين^(٣)
 العزمات، وقد يقلب والعياد بالله أَمَارًا بالمعصية، نَهَايًا عن المعروف.

نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.

(١) رواه أحمد (٥٣٧٢) من حديث عبد الله بن عمر، وفيه ر ولم يسم، وبقيّة رجاله ثقات
 (مجمع الروائد ٣٢٧/٤). وفي رواية لأحمد (٦١٨٠) إسنادها حسن يَدُخِرُ انديُوث، دون
 قوله «الذي يُقَرُّ في أَهْلِهِ الخُبْثُ»

(و الخُبْثُ) نصم الخاء وتسكين الباء ويفتحهما، أي: المسق والفجور النهاية (٦/٢).
 (٢) رواه الحاكم في المستدرك (١٠٠/٤)، والطبراني في الأوسط (٢١١/٣)، وعنده
 «مَنْ أَعَانَ طَائِفًا بِبَاطِلٍ وَلَمْ يَحْدِثْ شَوَاهِدَ يَقْسُ بِهِ التَّحْسِينَ. انظر سلسلة الأحاديث
 الصحيحة (١٠٢٠)، وصحيح الجامع (٦٠٤٨).

(٣) (وهين): ضعيف، من الوهن. انظر الإتاع والمراوحة لاس فارس (ص ٦٧).

١٠/٢ اليقين

٣ / ١٠ / ١ اليقين بسُنَّة الله في الظالمين.

٣ / ١٠ / ٢ سَمَت اليقين.

٣ / ١٠ / ٣ اليقين بنصر الله للمؤمنين.

٣ / ١٠ / ٤ مِنْ شروط النصر.

١/١/٢ اليقين بسنة الله في الظالمين

من أعمال القلوب التي يحرص المؤمن على التحقق بها، والتأمل في آثارها: «عمل اليقين بأحكام الشرع وأخباره وسنته في الأفراد والأمم».

ومن ذلك: اليقين بِمُتَقَلِّبِ الظالمين، وأنه إلى خسارة وبوار في الدنيا والآخرة. وتلك حقيقة واجه بها النبي ﷺ جَمَعَ الظلمة في مكة يوم أن كان فاقداً للمُعِينِ والنَّاصِرِ مِنَ البَشَرِ، وقريش تتخطرس في صلحها وكبريائها، معتدة برجالها ومالها وسلاحها. تلك الحقيقة هي ما تضمنته آيات «سورة الأنعام» التي يقول فيها الله ﷻ: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَاءْ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمْ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٣٢﴾ إِنْ مَا تُوعَدُونَ لَأَمْرٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٣﴾ قُلْ يَتَوَوَّعُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِبِكُمْ إِنِّي عَائِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٤﴾ (الأنعام: ١٣٢-١٣٥).

إنه التهديد الأكيد هؤلاء المشركين الذين صمموا آذانهم عن سماع الحق الذي جاء به محمد ﷺ، فأنذروهم وحذروهم به. فليستمرروا ما داموا آثروا الباطل على الحق، والظلم على العدل، فلن تكون لهم عاقبة، لا في هذه الدار الدنيا ولا في الآخرة.

ولقد كانت عاقبة دار الدنيا لمحمد ﷺ وأتباعه؛ حيث نصرهم الله على

المشركين، فأزالوا دولتهم، وكسروا شوكتهم، وأقاموا دولة الإسلام وأعلام حكمه.

ولكن ذلك الذي حصل إنما تحقق بسنة الله في الظالمين: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾.

فتلك الحقيقة التي يجب أن يستيقنها قلب المؤمن في أوقات الأزمات والنكبات، فينطقها كما ينطقها نبيه محمد ﷺ، وهو يعيش في أتون الحصار وجحيم الاستكبار الذي كانت قريش تصبه على المؤمنين صباً.

واليقين بوقوع الشيء، لا يعني البتة أنه يقع وفق الإرادة والهوى، وإلا فما معنى الإيمان بحكمة الباري ﷻ وعظمة تدبيره وتقديره وصنعه في خلقه وكونه؟! وما معنى الإيمان بسنن الابتلاء والتمحيص لو كان ذلك يقع وفق الغرض والهوى، دون مشقة يتجسمها العبد، أو فتنة تعرض له في نفسه وأهله وماله؟!.

إن ساعة وقوع الحقيقة أمرٌ يختص به الله ﷻ، ينزله بحكمته في الوقت الذي يمضيه، ويحبسه بحكمته في الوقت الذي يقضيه، وهو العليم الحكيم، لا راد لأمره، ولا معقب لحكمه: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (الأعراف: ٣٤)، وفي الآية الأخرى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (يوس: ٤٩). وهكذا: لكل أمة من الأمم أمد محدود، وأجل مضرب، قدر الله ﷻ ذلك

عنده في اللوح المحفوظ، وهو واقع لا محالة في زمانه وميقاته دون تقدّم أو تأخر، وفق قوانين الحكمة ونواميس العلم.

ومّا لا ينبغي للمسلم أن يكون نصيبه من اليقين بهلاك الظالمين، ضرب المواقيت لذلك على وجه التعيين والتخمين، وإنّما المطلوب منه شرعاً أن يمتلئ قلبه إيماناً و يقيناً بسنة الله الجارية في الأمم الظالمة، المتغترسة بقوتها وجبروتها، وعتادها وسلاحها، أنّ لها يوماً لا مردّ له من الله، سواء البائدة منها أو الآنية أو الآتية إلى أن يشاء الله. ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْكَارِ الْفَرَى نَقْصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَابَهُمْ وَحَصِيدٌ ۝ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا رَادُّهُمْ عَنِّي نَبِيسٍ ۝ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْفَرَى وَهِيَ ظُلُمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۝﴾ (هود ١٠٠ - ١٠٢). وفي هذا: «إعلام بسنته تعالى في أخذ الظالمين التي لا تبدّل، وإنذار كل ظالم ظلم نفسه أو غيره من سوء العاقبة». (١) ولقد قصّ الله ﷻ في «سورة العنكبوت» قصص: إبراهيم، ولوط، وشعيب، وصالح، وهود، وموسى عليهم السلام، ثم ختمها بهذه الآية الجامعة: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كُنَّا لِنُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (العنكبوت. ٤٠).

(١) محاسن التأويل (١/ ١٣٠).

ولعلنا بعد هذا الإجمال أن ندلف إلى قصة واحدة من هذا القصص،
نقف معها وقفة تأمل وعظة، ونفكر وعبرة، عسى أن يتففع بها القلب
المؤمن، فيشفى ببرد اليقين، ويطمئن إلى سنة الله ﷻ في أخذ الظالمين.

إسها قصة موسى ﷺ مع الطاغية الطالم فرعون الذي ادعى الألوهية،
وطش ببني إسرائيل أعظم بطش يتصوره بشر، ونظر إلى موسى وأتباعه
نظرة ازدراء واحتقار مما يرى من قوته، وما يعتد به من عتاده.

وقد ورد تفصيل هذه القصة في سور عدة؛ منها ما ورد في «سورة
الشعراء»، فبعد أن ذكر الله ذلك السجال بين سحرة فرعون وموسى،
ونصر الله لحجة موسى وظهور الحق الذي معه على الباطل الذي معهم
وعلوّه عليهم، ثم ما كان من انصياع السحرة لما جاء به موسى؛ من
الحق، حينذاك أجمع فرعون على إهلاك موسى ومن معه، فأوحى الله إليه
المسير ليلاً . وتتابع من هنا سياق القرآن الكريم هذه القصة العجيبة:

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِلَيْكَ مُتَّبِعُونَ ٥٦﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ
حَاشِرِينَ ٥٧ إِذْ هَؤُلَاءِ لَشِرِذِمَةٌ قَلِيلُونَ ٥٨ وَإِنَّهُمْ لَمَّا يَلْعُطُونَ ٥٩ وَيَنَافِثُ خَدِرُونَ ٦٠
فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٦١ وَكُوزٍ وَمَقَابِرَ كَرِيمٍ ٦٢ كَذَلِكَ وَأَوْحَيْنَا بِنِي
إِسْرَءِيلَ ﴿فَاتَّبِعُونِي مُشْرِيقِينَ ٦٣﴾ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا
لَمَذْكُورُونَ ٦٤ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ٦٥ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ
بِصَاكَ الْبَحْرِ فَانْشَقَّ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ٦٦ وَأَرْسَلْنَا تَمَّ الْآخَرِينَ ٦٧
وَأَلْبَسْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَثْمِينَ ٦٨ ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخَرِينَ ٦٩ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا

كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَلَئِنَّ رَيْكَ لَكَا الْعَرِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾ (الشعراء ٥٢ - ٦٨).

إنك لتلاحظ وأنت تتابع سياق هذه القصة، تلك الحشود العظيمة التي جمعها فرعون من المدائن والقرى بعد أن نادى فيهم وبعث إليهم رسله ودعائته، يحضونهم على المسير، ويدفعونهم إلى المشاركة، ويُقِلُّون من قوة خصمهم: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءَ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ قد فعلوا ما أغاظوا، وأحنقوا صدورنا؛ ولذا وجب أن نحذر جميعاً من تخريبهم وإفسادهم وعيبتهم، وأن نقاومهم يداً واحدة وصفاً واحداً.. وما درى هذا الظالم الأحمق وحزبه أنه يسير إلى حتفه، ويستعجل إلى هلاكه، ويسارع إلى خزيه؛ فأخذ يسوق الجموع، ويمحش الناس، حتى أوقف موسى وقومه موقف الحرج والشدة؛ فجنوده المجتدة من جانب، والبحر الخضم من الجانب الآخر، وهنا يُفَصِّحُ أتاع موسى عن تقديرهم للموقف بمقتضى النظر البشري: ﴿إِنَّا لَنَذَرُكُمْ﴾.. ولكن موسى ﷺ الحبير بسنة الله ﷻ في إهلاك الظالمين، يدفع هذا التقدير ويُغْلِنُها كلمةً واثقةً بسنة الله التي لا تتخلف: ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾.. وهنا تتحقق السنة الإلهية، فيضرب موسى البحر بعصاه بأمر ربه ومولاه: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْرِ الْعَظِيمِ﴾.. وما يُغَيِّ ضرب البحر بالعصى في ظاهر الأمر؟! إنه الترجمة الآمنة لأوامر الوحي على الأرض، والامثال المستيقن بموعد الرب ﷻ.. يضرب موسى البحر فينفلق إلى اثني عشر طريقاً، فيسلكه موسى وقومه، حتى يخرجوا من البحر، ويسلكه العمي

المجرمون فرعون وقومه، فينطبق عليهم فيفرقوا عن آخرهم: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١٧) وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَوْعِظٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ .. إنها آية من آيات الله في إهلاك الظالمين؛ متى شاء، وأين شاء، وكيف شاء. ومن تمام هذه النعمة ما قصه الله ﷻ علينا من قوله: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَظُرُونَ﴾ (البقرة: ٥٠) «والفائدة من قوله: ﴿وَأَنْتُمْ نَظُرُونَ﴾ ﴿يَبَيِّنُ تَمَامَ النِّعْمَةِ؛ فَإِنَّ هَلَاكَ الْعَدُوِّ نِعْمَةٌ، وَمَشَاهِدَةُ هَلَاكِهِ نِعْمَةٌ أُخْرَى، فِيهَا سُرُورٌ لَا يُقَدَّرُ قَدْرُهُ﴾. (١)

فاللهم نصرك لعبادك المؤمنين، واللهم هلاكك للمستكبرين الظالمين.

(١) تفسير المراغي (١ / ١١٧).

٢/١٠/٣ سُنَّتِ الْيَقِينِ

حينما يستيقن قلب المؤمن أنَّ عاقبة الظلم إلى خذلان، وأن عاقبة
الظالمين إلى خسران؛ فإنَّ هذا اليقين يستتبع حملة من الآثار تعبر عن تجذُّر
تلك الحقيقة في قلبه، واستقرارها في ضميره، وإلا فما فائدة عقائد لا تثمر
عملًا، ولا تنتج سلوكًا؟!

ومن تلك الآثار:

أولا الإنكار على الظالم ظلمه، والأخذ على يديه ، وإلا فلا أقس من
إنكار ذلك باللسان أو القلب إن لم يُستطع سواه، فعن أبي بكر الصديق
رضي الله عنه قال: (يا أيها الناس! إنكم تقرأون هذه الآية: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا
عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يَصْرِكُمْ مِّنْ صَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ﴾ (المائدة: ١٠٥) وإني سمعت
رسول الله يقول: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا ظَالِمًا، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ
أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ»^{٢١٦}.

والنبي ﷺ في هذا الحديث يحذّر من التخاذل عن القيام بفريضة الإنكار
على الظالمين؛ لأن ذلك من أسباب تنزل العقوبات العامة التي تصيب
الأُمم حينما تنكص عن قول الحق، أو تستهين في دفع الباطل، فتفسح له
المجال وتتركه وما أراد أن يعيث في الأرض فسادًا.

ثانيًا: عدم الركون إلى الظالمين، قال عزّ من قائل: ﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

(١) رواه أحمد (١)، والترمذي (٣٠٥٧) وقال، (حديث حسن صحيح)

فَتَسْكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾ (هود: ١١٣).

وحقيقة الرُّكون: الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به.

ومن أئمة التابعين من فسر الركون بآثاره؛ فعن قتادة وعكرمة في تفسير قوله تعالى ﴿وَلَا تَزْكُوا..﴾ يعني: «لا تؤدوهم ولا تطيعوهم». وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «الرُّكون هنا الإذهان، وذلك أن لا يُنكر عليهم كفرهم». وقال أبو العالية: «معناه: لا ترضوا أعمالهم» وكله متقرب^(١)

إنَّ الركون إلى الظالمين من خلال المعاني المتقدمة وما يقاربها هو في حقيقته تشجيع لهم على ظلمهم، ودفع بهم إلى تلك الممارسات الظالمة، التي تخرب البلاد وتهلك العباد.

إنَّ عدم الركون إلى الظالمين أحد علامات الاستقامة الجادة التي تلتزم أحكام الشرع وتطبق مبادئه؛ ولذا سبقت هذه الآية بقوله تعالى: ﴿فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِحَاثِمَاتِكُمْ بَصِيرٌ﴾ (هود: ١١٢).

فالاستقامة الحقّة: امتثال كامل لأوامر الشريعة، وبُعد عن الطغيان والمجاورة للحد، وقطعية مع الظالمين المعتدين. وإنَّها يُستطاع ذلك: إذا نشأ العبد في حياة العبادة الحقّة، واستشعر القُرب من ربه ﷻ، والرُّفَى لديه؛ ولذا جاء بعد آية النهي عن الركون إلى الظالمين قوله تعالى: ﴿وَأَقِمْ

(١) انظر تفسير القرطبي (٩/١٠٨)، وفتح لقدير للشوكاني (٢/٦٠١).

الْمَكْرُوهَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَايَيْنِ الْيَدِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكَرَ
الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿١١٤﴾ (هود: ١١٤).

ثالثاً: البُعد عن إعاقة الظالم على ظلمه بأي نوع من أنواع الإعاقة، وقد
قال ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَلِمًا أَوْ مَظْلُومًا». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْصُرُهُ
إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ أَوْ
تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ»^(١).

فالمطلوب من المؤمن تجاه الظالم: أن يأخذ على يديه، ويحجزه ويمنعه من
ظلمه، وأدنى من ذلك أن لا يُعينه بفعل أو كلام؛ فلا يُحسن ظلمه، ولا
يُجمل صورته في أعين الخلق، ولا يتمس له المعاذير، بل يجب أن يوصف
الظالم بالوصف اللائق به، الذي يُنفّر الناس منه، ويدفع عنهم الانخداع
بمسلكه.

رابعاً: وكما أنه لا يحل للفرد المسلم أن يركن إلى الظالم، أو يعينه على
ظلمه، فإنه يجب أيضاً على الجماعة المسلمة والمجتمع المسلم أن يتعدوا
عن هذا الركون، وأن يزوروا عن هذه المشاركة للظالمين في ظلمهم.
إن مشاركة الظالمين في ظلمهم طريق البوار؛ لأن الله ﷻ يتخلى عن
نصرة المناصرين للظالمين، قال تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَمَسَّكُمْ
النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ (هود: ١١٣).

(١) رواه البخاري (٦٩٥٢).

وكثيراً ما يعود الظالمون على مناصريهم، فيظلمونهم أيضاً، وقد قطع هؤلاء المناصرون حل المودة بينهم وبين ربهم، فاستوجبوا الهزيمة والخسارة أمام أسيادهم الظالمين. وهذا من عجيب حكمة الله وتدييره، فيوم أن تتخلى الجماعة المسلمة أو الفرد المسلم عن واجب البصرة للمظلوم، وواجب الإنكار على الظالم؛ فإن الله ﷻ يعاقبهم بتسليط الظالمين عليهم؛ فإن النفوس الشريرة التي تهوى الظلم، لا تقف عند حد، ولا تقف إلى منتهى، ورب أغراها بما هي بصدده: خنوع الخلق لهم، أو استحسانهم لفعالهم، أو مشاركتهم لتصرفاتهم، وحينذاك ينكشف للذين صانعوا الظالمين كم كانوا في خداع عجيب مع حقائق الأشياء والوجود، يوم أن وضعوا أيديهم في أيدي الظلمة، وخلعوا كتاب الله وراءهم ظهرياً.

إن الظلم تحريب عظيم، وتهديم جسيم لكل مكاسب الإنسان؛ فهو خراب للبلاد اقتصادياً وعمرانياً وحراب للنفوس الريثة التي تزدهق بغير حق، وخاصة إذا كانت تلك النفوس مؤمنة بالله واليوم الآخر ورسالة الإسلام.. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أجد في كتاب الله تعالى أن الظلم خراب البيوت»، وقرأ قوله تعالى: ﴿فَإِنَّكَ يُؤْتُهُمْ خَاوِبَةً بِمَا ظَلَمُوا﴾ في ذلك الآية لقوم يعلمون ﴿(السر ٥٢)﴾. يقول القرطبي: (إن الجور والظلم يُجربُ البلاد، بقتل أهلها، وأنجلاتهم عنها، وترفع من الأرض البركة).^(١)

(١) تفسير القرطبي (٩/ ٣٣٤).

والله قد خلق العباد ليعمروا الأرض ويستغلوها، لا ليهدموها
ويفسدوها، فمُظَاهَرَةُ الظَّالِمِينَ لتخريب الدِّيَارِ، وإزهاق الأنفس، سَعْيٌ
فِي مَخَالِفَةِ حِكْمَةِ الْبَارِي ﷻ مِنَ الْخَلْقِ وَالْإِيجَادِ.
أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ الظُّلْمِ وَأَهْلِهِ، وَسَلَّطْ عَلَيْهِمْ هَلَاقَهُ وَتَقَمَّتْهُ..

٢/١٠/٢ اليقين بنصر الله للمؤمنين

من أهم أعمال القلوب «اليقين بأخبار الله ﷻ» ..
وقد سبق الحديث عن سُنَّة الله ﷻ الجارية في هلاك الظالمين وحسارهم
في الحياة الدُّنيا ويوم يقوم الأشهاد ..
وهذا حديث عن الطرف الآخر، وهو: فوز المؤمنين، ونُصرة الله لعباده
المتقين، وإعلاء شأهم، ورفع منزلتهم
وقد امتلأ القرآن الكريم بالحديث عن هذا الأمر في جملة معالم، لعلنا
نلَم ببعض أطرافها في هذه المقالة والتي تليها:

وأول هذه المعالم:

أَنَّ الله ﷻ أَكْرَمَ أَهْلَ الْإِيمَانِ بِأَنْ أَوْحَبَ عَلَى نَفْسِهِ نُصْرَتَهُمْ، فَقَالَ عَزَّ
مِنْ قَائِلٍ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَتَقَمَّا مِنْ
الَّذِينَ لَجَرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الروم: ٤٧)، وقال تعالى:
﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾
(عافر: ٥١).

ولقد بَشَّرَ اللهُ أَهْلَ الْإِيمَانِ بالنَّصْرِ فِي أَحَدِكَ الظُّرُوفِ، وَأَعَسَرَ السَّاعَاتِ،
حِينَ تَتَزَلُّرَلُ الْقُلُوبُ، وَتَضْطَرِبُ الْأَفْئِدَةُ، وَتَزْبِغُ الْأَبْصَارُ، فَحَقَّقَ لَهُمُ
النَّصْرَ أَحْوَجَ مَا كَانُوا إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ، وَتِلْكَ سُنَّتُهُ ﷻ مَعَ
أَوْلِيَائِهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَمَنْ تَقَدَّمَ مِنْ الْأُمَّةِ الْآخَرَى، قَالَ ﷻ: ﴿أَمَّ

حَبِيبُهُمْ أَوْ نَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَعَّا يَأْتِيَكُمُ مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ
وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ
قَرِيبٌ ﴿ (السورة: ٢١٤).

ويقول عز من قائل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ
أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَفَلَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا آمَنَ تَخَشَّصَ
الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ
الْقَوَى الْمُتَحَرِّمِينَ ﴿ (يوسف، ١٠٩ - ١١٠).

وكما نجلى نصر الله لأوليائه من الأمم السابقة، فقد تجلّى في نصره لأوليائه
من هذه الأمة؛ ولذا كان هذا من نعم الله التي ذكرها أول هذه الأمة في
قوله عز من قائل: ﴿ وَادْكُرُوا إِذْ أَتَاكُمْ قَيْلٌ مُتَمَنِّعُونَ فِي الْأَرْضِ نَحَاوُونَ
أَنْ يَخْطَفَكُمْ النَّاسُ فَتَاوَنَكُمْ وَاتَّخَذُوا مِنْكُمْ بَضْرِيهٖ ﴾ (الأعداء ٢٦).

إن المؤمن ليمتلئ قلبه باليقين بهذه الحقيقة - أعني نصر الله لعباده
المؤمنين - لسببين:

■ الأول: أن النصر في حقيقته من عند الله، كما في قوله تعالى. ﴿ وَمَا
النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ (آل عمران، ١٢٦، الأعداء ١٠).

ذكر الله هذه الحقيقة في سياق الحديث عن غزوة بدر، التي نصر الله
فيها نبيه وصحابته على قريش، ولم تكن أسباب النصر المادية المعهودة عند

البشر بيد النبي ﷺ ولا أصحابه؛ فقد كانوا أقلَّ عدداً، وأضعفُ عدداً،
 وقريشٌ قد حشدت من الأسباب المادية ما هو كفيلاً بمقتضى النظر
 البشري بإدراك النصر، وإلحاق الهزيمة بالخصم؛ ولكن الذي بيده النصر:
 نصر حزبه المؤمنين، وخذل حزب الكافرين الظالمين، فقال سبحانه:
 ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِدُرِّ وَاسْتَمِ أَذَلُّهُ أَطَقُوا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ إِذْ يَقُولُ
 لِلمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّلَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ ۝
 بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ
 الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ
 إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝﴾ (آل عمران: ١٢٣ - ١٢٦).

■ وأما الأمر الثاني الذي يستمد منه المؤمن يقينه بنصر الله، فهو ما
 أخبر به المصطفى ﷺ من أن الله ﷻ جعل دينه خاتماً الأديان، ورسالته
 حاتمة الرسالات، وأن الله سيعلي هذا الدين على الدين كله، وسيدخل
 أرجاء الأرض كلها؛ ولهذا كانت رسالته عليه الصلاة والسلام عامة،
 كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّبَٰسٍ شَهِيرًا وَكَذِيرًا ۝﴾
 (سأ: ٢٨).

يقول المصطفى ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ زَوَىٰ لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا،
 وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا»^(١) ويقول ﷺ أيضاً: «لَيَبْلُغَنَّ هَٰذَا

(١) رواه مسلم (٢٨٨٩) من حديث ثوبان ؓ

الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدْرٍ وَلَا وَبَرَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، حِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ^(١).

ولا ينبغي استطاء هذا الأمر؛ فإنَّ الله حَكَمَ في كلِّ ما يقع في هذا الوجود، وقد أخبر ﷺ بأنَّ المسلمين يفتحون القسطنطينية، ولم يتحقق ذلك إلا بعد ثمانية قرون. بل إنَّ المصطفى ﷺ أخبر بنوع من النصر ليس في مجال قتال الأعداء، ولكن في مجال تقويم النقص الحاصل في الأمة بحيث تعود إلى درجة الكمال التي كنت عليه رمن الخلافة الراشدة، فيقول ﷺ: «تَكُونُ النَّبُوءَةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاصِيًا، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ». ثُمَّ سَكَتَ^(٢).

(١) رواه أحمد (١٦٩٥٦)، والحاكم (٤٧٧/٤) وصححه من حديث تميم الداري رضي الله عنه، وقال الهيثمي في المجمع (١٤/٦): (رجا أحمد رجال الصحيح). ورواه ابن حبان في صحيحه (٦٦٩٩، ٦٧٠١) من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه.

(٢) رواه أبو داود لطيلسي (٤٣٩)، وأحمد (١٨٤٠٦ و ٢٣٤٣١) من حديث حذيفة رضي الله عنه قال الهيثمي في المجمع (٥/١٨٩). (رواه أحمد، والبربر أتم منه، والطبراني ببعضه في الأوسط، ورجاله ثقات).

إنَّ للمسلمين رجعة إلى دينهم، ولو تولَّوا عنه قليلاً في زمن من الأزمان؛
فإنهم سيفيئون إليه كما يفيء الفرس إلى آحيته..^(١)

وليس من الحكمة في شيء أن يشتغل المسلم بالتباكي على واقع المسلمين،
وكثرة التشكي والجزع؛ بل عليه أن يعمل لتهيئة الأمة لتصل إلى الحالة
التي يصورها الله عليها، ويعلي من شأنها، ويقوي من شوكتها؛ بالتعليم،
والدعوة، وزرع اليقين في القلوب، وتحصيل ما يستطيع من أسباب النصر
المادية من السلاح والعتاد والمعرفة العسكرية بحيث يستعني المسلمون
عن أعدائهم في قوتهم؛ فإنه من المحال أن يعطيك الأعداء من السلاح ما
تكون به قادراً على مواجهتهم.

هذا اليقين بِنصرة الله ﷻ يثبت اليقين في قلوب المؤمنين بنهاية الظالمين
البئسة، ويحط الوهن والخوف من قلوبهم تجاه أعداء الله ﷻ، ويشر
بشارات النصر في نفوسهم حتى يُنرله ساحتهم وأرضهم إذا ما اعتصموا
بالله، وأخذوا بأسباب النُّصرة التي شرعها الله ﷻ في كتابه، وبينها المصطفى
ﷺ في سُنَّته..

وسياأتي حديث عن هذه الأسباب في المقالات اللاحقة.

(١) (الأحيّة) بالمد كانية، وتشديد الياء، عُوْدٌ يُتَرَصُّ في الحائط، ويُدفن طرفاه فيه،
ويصير وسطه كالعروة تُشَدُّ فيها الدابة. النهاية (١/ ٢٩)، تاج العروس (٣٧/ ٤٣).

٢/١٠/١ من شروط النصر

سبق معنا في المقالة الماضية الحديث عن المَعْلَم الأول من معالم النصر التي أشارت إليها آيات الكتاب العزيز، وهو تكفل الله ﷻ بالنصر لأوليائه.

وحديثنا هنا عن المَعْلَم الثاني من معالم النصر على الأعداء، وهو: أن النصر الذي وعد الله به مرتبط بشروط يجب الاستبصار بمعرفتها، وبدل الجهد في تحصيلها، ومن هذه الشروط:

■ الشرط الأول: الإيمان بالله ﷻ الذي هو سبب معية الله للعبد في تلك المواقف، قال عز من قائل: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (لروم ٤٧)، وقال أيضًا: ﴿إِنَّا لَنَصُرُّ مُسْلِمًا وَلَدَيْكَ ؕ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ نَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ (عافر: ٥١).

ويوم أن أصاب الغرور أبا جهل، وطن أنه قريب من الله، ودعا على نفسه حين قال في غزوة بدر: «اللَّهُمَّ إِنَّا كَانَ أَقْطَعَ لِلرَّحِمِ، وَأَنَّا بِيَا لَا يُعْرِفُ، فَأَحْنَتُهُ الْغَدَاةُ»، أي: أهلكه. فَكَانَ ذَلِكَ اسْتِفْتَاخُهُ. ^(١) أن سأل الله أن يحكم بحين وخزي من كان كذلك. ونسي أبو جهل أنه ليس بمؤمن،

(١) رواه أحمد (٢٣٦٦١)، والطبري (٩١/١١) وابن أبي حاتم (١٦٧٥/٥) كلاهما في التفسير، والنسائي في السنن الكبير (١١١٣٧) والحاكم (٣٥٧/٢) وصححه على شرط الشيخين.

فلا يستحقن من الله نصراً ولا تأييداً، هنالك ناله وأصحابه الحين والخزي: ﴿إِنْ تَسْتَفِيحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَسْحُ وَإِنْ تَنْفَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ نُغَيِّرَ عَنْكُمْ فِتْنَتَكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأنعام: ١٩).

فمعية الله بالنصر والتمكين، إنها هي لعباده المؤمنين، فلا يطمع فيها من ليس بمؤمن.

■ الشرط الثاني: التقوى التي تحيل على فعل الأوامر، وترك النواهي؛ فإن المتقي متقرب إلى ربه، مُنحَسِب إليه بطاعته، مُستجلب لأسباب نصره وتأييده بصدق عبوديته وكمال أوبته، يقول تعالى: ﴿بَلَى إِنْ تَصِيرُوا تَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يَمْذُوكُمْ رَبُّكُمْ يَخْشَوْنَ الْغَيْبَ مِنَ الْعَلَنَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ (آل عمران: ١٢٥).

وشرط التقوى كان حاضراً في قلوب الصالحين من هذه الأمة؛ فكانوا يستنكرون وقوع ما ينافيه في سلمهم وحريهم مخافة أن يتخلى الله عنهم، أو يدعهم لحولهم وقوتهم.

وعباد الله المتقين يُجاهدون في سبيل الله ﷻ بأنفسهم وأموالهم ابتغاء صلاح الخلق وتثبيت كلمة التقوى في النفوس، وإحالة جذور الشرك من القلوب التافرة عن الحق إلى غراس هدى ونور. وهم في مواجهة قوى الشرك بين حالين: حال دفع وصد، وحال بدء وطلب.

فالأول: حال الدُّود عن التقوى والقتال دون العروة الوثقى.

والثاني: حال الرِّحمة والشفقة بالخلق؛ بطلب الهداية لهم، وتبصيرهم بالنور الذي غُمِّي عليهم، والتقوى التي حِيلَ بينهم وبينها ..

عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران: ١١٠)، قَالَ: «خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ؛ تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْقَابِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ»^(١) وفي رواية: «عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ»^(٢).

وإنما كان ذلك بالجهاد في سبيل الله ﷻ الذي أثمر التقوى في قلوب مَنْ شرح الله صدره من الأسرى؛ فأبصروا بعد عمى، وهدوا بعد ضلالة؛ فغنموا خيري الدنيا والآخرة، وحصلوا أسباب السعادة كلها، من ذلك ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا قَبْلَ نَحْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، يُقَالُ لَهُ: ثِمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمُسْحِدِ، فَحَرَّحَ إِلَيْهِ السَّبِي ﷺ، فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثِمَامَةُ؟» فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ، إِنْ تَقَتَّلْنِي تَقْتُلْ دَا دَمًا، وَإِنْ تُنْعِمَ تُنْعِمَ عَلَيَّ شَاكِرًا، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرِكَ حَتَّى كَانَ الْعَدُوُّ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثِمَامَةُ؟» قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمَ

(١) رواه البخاري (٤٥٥٧).

(٢) رواها البخاري (٣٠١٠).

تُبْعِمَ عَلَى شَاكِرٍ، فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْعَدَا، فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثِمَامَةُ؟»
 فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، فَقَالَ: «أَطْلِقُوا ثِمَامَةَ» فَأَنْطَلَقَ إِلَى نَجْلِ قَرِيبٍ
 مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
 وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، يَا مُحَمَّدُ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ
 أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهَكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا
 كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ...»^(١).

■ وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ: الصَّبْرُ، كَمَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا...﴾.

والصبر من الدِّين بمنزلة الرأس من الجسد، وهو من الصَّوَرِيَّاتِ
 للمؤمن في أموره الدِّينِيَّةِ والدُّنْيَوِيَّةِ. ومما يُهَوِّنُهُ عَلَى الْمُؤْمَنِ، وَيُخَفِّضُهُ عَلَيْهِ؛
 تَطَلُّبُ أَحْرِهِ وَثَوَابِهِ، مَعَ مَا يَرَاهُ وَيُشَاهِدُهُ، وَيَرْقُبُهُ وَتُحْسِنُهُ، مِنْ نَزُولِ
 الْآلَامِ الَّتِي حَلَّتْ بِهِ، إِذْ هِيَ قَدْ حَلَّتْ بَعْدُوهُ، وَنَالَتْ مِنْهُ، ثُمَّ مَا يَرَاهُ مِنْ
 جَدِّ عَدُوِّهِ، وَصَبْرِهِ عَلَى تِلْكَ الْآلَامِ، بِحَرِّهَا وَقَرَّهَا، وَمُرَّهَا وَقَسْوَتِهَا،
 وَلَيْسَ مَعَ هَذَا الْعَدُوِّ مِنَ الْإِيمَانِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ زُخِرَفَ الْأُمْنِيَّةُ، وَزِيَّةُ
 الْعِدَّةِ، تُصَوِّرَانِ لَهُ الظَّفَرَ وَالْغَنِيمَةَ مَائِلَتَيْنِ مِلءَ عَيْنِهِ، وَطَوَّعَ يَدَيْهِ،
 فَيَصْبِرُ وَيَحْتَسِبُ، وَيَتَسَبَّبُ مَا احْتَسَبُ؛ إِنَّهُ الظَّفَرُ الْأَرْضِيُّ، وَالثَّوَابُ الدِّينِيُّ؛
 أَمَّا الْمُؤْمِنُ؛ فَإِنَّهُ صَابِرٌ عَلَى الْآلَامِ، لَا يَرُقُّ غَنِيمَةً أَرْضِيَّةً، أَوْ أَمْوَالًا دُنْيَاً،

(١) رواه البخاري (٤٣٧٢)، ومسلم (١٧٦٤).

أو ثناءً وسُمتةً؛ إنما يَرْقُب ما لا يرقبه غيره، ويرجو ما لا يرجوه غيره، فالمؤمن مُستَغِلٌّ في كُلِّ أحواله؛ في مدته: فلا يَشْرَعُ في العملِ إِلَّا لله، وفي منتهاه: فلا يرجو إِلَّا الله والدار الآخرة، وأين هذه المعاني العلية من المطالب الأرضية الدنية؟!

إنَّه الفارق بين عُلُوِّ المؤمن، وسُفُولَةِ الكافر، قال عز من قائل: ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَلِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ (النساء: ١٠٤).

أي. ترجون ثواب الله، وحسن العاقبة، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (الزمر: ١٠).

وقد أمر الله بالصبر في مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاضُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران. ٢٠٠)، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَتَزَعَّوْا أَنْفُسَكُمْ وَتَدَبَّبُوا بِأَمْرِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِالشَّيْءِ النَّاسَ فَلَا يَسْتَعْجِلُ بِهِ﴾ (الأعراف: ١٢٨).

والصبر محمود العاقبة، ولكنَّه شاق على النفوس؛ ولهذا كان من دعاء المؤمنين لربهم أَنْ يُلْهِمَهُم الصبر، وأن يوفقهم إليه، كما حكى الله ﷻ عن سحرة بني إسرائيل، الذين آمنوا بالله رب العالمين، رب موسى وهارون، فكان من فرعون أَنْ توعدهم: بَأَنْ يُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ

يصلبهم أجمعين؛ هنالك قالوا: ﴿ وَمَا نَقِمُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا
جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ (الأعراف: ١٢٦).

وكما أخبر الله ﷻ عن قصة طالوت -ملك بني إسرائيل من بعد موسى-
والذين آمنوا معه؛ إذ ثبتوا عند الامتلاء؛ فلم يشربوا من النهر الشرب المنهي
عنه، وصبروا عند ذلك، ثم: ﴿ لَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا
أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾
(البقرة: ٢٥٠)، فكان الجزاء: ﴿ فَهَزَمُوهُمْ يَلُذِبَ اللَّهُ ﴾ (البقرة: ٢٥١).

■ والشرط الرابع من شروط النصر: نزع المارقة والاختلاف، وترك
التساحر على مكاسب الدنيا وشهواتها، وقد أمان الله ﷻ عن هذا الأمر في
قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِتَقْوِهِ وَيَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾ وَالْفَبِّ قُلُوبِهِمْ ﴾
(الأنفال: ٦٢ - ٦٣)، وقوله: ﴿ وَلَا تَسْرِعُوا الْقَوْلَ فَنَفْسُكُمُ تُغْوِي وَتَصِرُوا إِنْ
اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (الأنفال: ٤٦)، «فأخبر أن اتلاف قلوب المؤمنين
وثباتهم وعدم تنارعهم سبب للنصر على الأعداء»^(١).

وبهذه الأسباب استطاع المسلمون أن ينداحوا في أرجاء هذه المعمورة
شرقاً وغرباً، حتى سُمع الأذان من شرق الكرة الأرضية وغربها.
وبالتنازع والتساحر والاختلاف، انتقصت ديار الإسلام، وأصبح
يعيش ملايين منهم في بلدان متفرقة يحكمها الكفار، وربما يسومونهم سوء

(١) تفسير السعدي (ص ١٢٧).

العذاب، مع أن أمة الإسلام لا ينقصها عدد، ولا تعوزها الإمكانيات لو أصبحت أمة واحدة تتناصر وتتعاون بدلاً من أن تتقاتل وتتازع، وأنت إذا استقرأت الدول الإسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها. ترك الدين والتمرق الذي أطمع فيهم الأعداء وجعل بأسهم بينهم^(١).

ويوم أن وقع من المسلمين بعض إخلال بهذا الشرط، فعصى بعضهم أمر الرسول ﷺ يوم أحد في الثبات في مكان معين على رأس الجبل، وقعت العقوبة بتل الكافرين من المؤمنين ما لم ينالوه قبل ذلك العصيان، مع أنه كان عصياناً تأول فيه أصحابه أن المعركة قد انتهت، وأن لكفار قد اندحروا، فأحبوا أن يشاركوا إخوانهم في المغنم.

ثم ليتأمل المؤمن العاقل! فإن النفس لا تُقبض مرتين، إنما هي مرة واحدة، ثم نودع الحياة الدنيا إلى دار القرار؛ فإن قبضت وهي تسعى لتمكين دين الله ﷻ، فنعماً ذلك القبض، وإن قبضت لتحصيل الدنيا بمعزل عن تحصيل أسباب الآخرة، فبئسما تلقى به ربها.

■ والشرط الخامس من شروط النصر. حمل غاية الدين، واستصحاب رسالته؛ فإن الجهاد ليس له غاية أعلى من تمكين دين الله ﷻ في واقع الناس؛ ولهذا وصف الله المؤمنين الصادقين أنهم ما إن يحصل لهم البصر على عدوهم، حتى يُمكنوا دين الله ﷻ في أرضه؛ بشر شرائعه، وإقامة أركانه،

(١) تفسير السعدي (ص ١٢٧).

والأخذ على أيدي المتجاوزين لحدوده: ﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا
 الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (الحج: ٤١).
 حين تكون عدية الجهاد والقتال: الوصول إلى هذه المراضى الربانية، يتنزل
 النصر الإلهي. وحين يكون غاية القتال: التكالب على المطامع؛ فلن تُدرك
 هذه الأُمّ النصر الحقيقي، ولو ظهرت علبة عارضة؛ فإن الله لا يُصلح عمل
 المفسدين.

وعلى كل؛ فإنّ المؤمن الحقّ كما يتعلّق قلبه بالله ﷻ ثقةً في نصره، فإنّ
 يديه تجمع من أسباب النصر المادية والإيمانية ما تستطيع جمعه وإحرازه؛
 وهو في هذا جار على سُنّة الله ﷻ التي جرت بأنّ النصر لا يقع بغير سعي،
 كما أنّ الرزق لا يقع بغير سعي، وما النصر إلا رزق من عند الله ﷻ، قال
 تعالى: ﴿وَأَعِذُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْوَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ
 عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ (الأنفال: ٦٠).

١١/٢ التوكُّل

١ / ١١ / ٣ حقيقة التوكُّل : اعتماد وتسبُّب.

٢ / ١١ / ٣ التوكُّل سلاح المؤمن.

٣ / ١١ / ٣ التوكُّل في حياة الرُّسل.

٤ / ١١ / ٣ سيِّد المتوكِّلين ﷺ.

١/١١/٢ حقيقة التوكُّل اعتماد وتسبُّب

من أهم أعمال القلوب التي أمر بها الشرع: «التوكُّل على الله ﷻ»..

والتوكُّل الحق في شريعة الإسلام: اعتماد القلب على الله وحده في جلب المنافع (ككسب المعاش وحصول المال والولد والعلم النافع والعمل الصالح)، ودفع المضار (كالأمراض وتسلُّط الأعداء وظلم الخلق)، مع بذل الأسباب المعينة على تحصيل تلك المطلوبات.

واحتماح هذين الأمرين اعتماد القلب على الله وبذل الأسباب - في نفس المكلف، من كمالات هذه الشريعة التي تربط العبد بربه، وتعمر الأرض التي يسكنها بكافة أنواع العمارة المعنوية والحسية.

وقد عالج هذا الأمر رسول الله ﷺ عند مَنْ استشكل الأمر بالجمع بينهما، فلما قال ﷻ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ» قال بعض أصحابه: أَفَلَا نَتَكَلَّفُ عَلَى كِتَابِنَا، وَنَدْعُ الْعَمَلَ؟ فقال: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُبَيَّرٍ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَمَا مَنِ اعْتَدَى وَآتَى﴾ ٥ وَصَدَقَ بِالْحَقِّ ﴿(الليل: ٥-٦)﴾^(١)

فكشف ﷻ بهذا الجواب أن التوكُّل لا ينافي العمل، بل إن التوكُّل الحق هو الذي يقتضي العمل، كما في قصة ذلك الرجل الذي سأل رسول الله ﷺ عن أمر ناقته، فقال: أُرْسِلْ نَاقَتِي وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ:

(١) تقدّم تخريجه.

«اغْلِقْهَا وَتَوَكَّلْ». وفي رواية: «بَلْ قَبِذْهَا وَتَوَكَّلْ»^(١).

ومن المقرر شرعاً: أنَّ المؤمن مطلوب منه أن يتوكل على الله في تحصيل رزقه، ولكن المقتضى الحقيقي لهذا التوكل: أن يزاوِل الأسباب المشروعة الجالبة لذلك، وأن يعالج العمل الدؤوب في تحصيله وإحرازه، ولهذا قال الحق ﷻ: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ (الملك: ١٥).

وقد قرن الله ﷻ بين التعبد وطلب الرزق، فقال: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ (الجمعة ١٠).

وذكر النبي ﷺ داود ﷺ في مقام الثناء عليه - وهو من أئمة الهدى، وسادات المرسلين المتوكلين - فقال: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ»^(٢).

ووردت في القرآن الكريم قصتان عجبتان، اقترن فيهما معنى التوكل في صورته الشرعية مع حدوده الحقيقية، في أحداث يحتاج فيها أكثر ما يحتاج إلى تفويض الأمر لله، وصدق التوكل عليه، وإطراح الأمر بين يديه؛ إذ لا مغيث ولا معين إلا هو سبحانه. وفي هاتين القصتين أمر الله ﷻ

(١) اللفظ الأول: رواه ابن حبان (٧٣١). والثاني: رواه الحاكم (٧٢٢/٣) من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وقال الذهبي في تلخيص المستدرک (سنة جيد).

(٢) رواه البخاري (٢٠٧٢).

بمزاولة العمل، مع عدم ظهور جدواه في ظاهر الأمر، حتى إذا ما أثمر العمل ثمرته، وبدأ للناس هطول غيثه، وتميئوا ظلال خيره، تجلّى حينئذٍ لعباد معنى التوكل الحقيقي، في صورة حية، وتجليات مرئية، وأن هذا التوكل الحق ليس مجرد كلمة تلوّكها الألس دون مخالطة للجن، ولكنه عمل حقيقي: عمل بالقلب وتفاعل بالجوارح والأركان..

أما القصة الأولى؛ فهي قصة موسى ﷺ لما أتبعه فرعون بجنوده حتى اضطره إلى البحر الخضم الذي هو مورد الغرق، والهلاك المحقق، وهنالك فرغ أصحاب موسى، فقالوا لتقديرهم البشري: ﴿ إِنَّا لَمَذْكُورُونَ ﴾ (الشعراء: ٦١).

وقال موسى تتوكله وإياه: ﴿ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ (الشعراء: ٦٢) وحينذاك، أمر الله موسى ﷺ أن يضرب البحر بعصاه، فقال ﷺ ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ (الشعراء: ٦٣).

قد يقال: ما دام أن الله قد أراد إنجاءه بهذه المعجزة العظيمة وهي فلق البحر، وضرب العصا في المعتاد لا يؤثر شيئاً يُذكر في الماء، فلم أمر موسى بذلك؟!

إن موسى ﷺ أمر بذلك لحكم عظيمة لعل منها تقرير هذه الحقيقة، وهي أن التوكل على الله لا ينافي مزاوله الأسباب، فليات السبب الذي

يستطيع، والله يوجد الأمر الذي أراد، كما قال تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَنُكِنِّي اللَّهُ رَمِيًّا﴾ (الأنفال: ١٧).

والقصة الثانية، قصة مريم العذراء عليها السلام، وهي تضع وليدها، وليس للمرأة حال أصعب من هذا؛ فقواها واهنة، وأوجاعها شديدة، وحيلتها مقطعة، ومع ذلك أمرها الحق سبحانه بأن تهز جذع النخلة ليتساقط عليها الرطب، قال تعالى: ﴿فَلَمَّاءَهَا الْمَحَاضُ إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَلِّ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا﴾ (٢٣) ﴿فَادْنَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾ (٢٤) ﴿وَهَرَيْتُ إِلَيْكَ الْجَذْعَ النَّخْلَةَ تَسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا كَثِيرًا﴾ (٢٥) ﴿فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا﴾ (مريم ٢٣ - ٢٦)، «أي: حرّكي جذع النخلة، وقربيه، يَدْنُ إِلَيْكَ وَيَلْنُ بَعْدَ الْيُسِّ، وَيُسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا» (١).

«والذي يُفهم من سياق القرآن: أن الله أثبت لها ذلك الرُّطْبَ على سبيل خرق العادة، وأخرى لها ذلك النهر على سبيل خرق العادة، ولم يكن الرُّطْبُ والنهر موحودين قبل ذلك.. ووجه دلالة السياق على ذلك: أن قوله تعالى: ﴿فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا﴾ يدل على أن عينها إنما تفر في ذلك الوقت بالأمور الخارقة للعادة؛ لأنها هي التي تبين مرأتها مما اهتموها به... لأن مجرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التي تمت بسببها أن تكون قد ماتت من قبل وكانت نسيًّا منسيًّا، لم يكن قرّة لعينها في ذلك الوقت كما هو

(١) التحرير والتوير (١٦/٨٨).

ظاهر^(١) وعلى كل حال، ففي هذا دليل على التسبب في الرزق، وتكثف الكسب، وإن كان السبب في الظاهر عديم الجدوى، وإليه أشار القائل:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِمَرْيَمَ وَهَرِّي إِلَيْكَ الْجُذْعَ يَسَاقُطِ الرُّطَبُ
وَلَوْ شَاءَ أَنْ تَخْنِيَهُ مِنْ غَيْرِ هَرِّهِ جَنَّتُهُ وَلَكِنْ كُلُّ شَيْءٍ لَهُ سَبَبٌ^(٢)

وكما جاء القرآن بلغت النظر إلى هذين المشهدين التاريخيين، جاء من كلام المصطفى ﷺ لفت النظر أيضاً إلى ظاهرة في الأحياء يراها الناس بأعينهم كل حين، فيها الجمع بين قطبي التوكل الاعتماد على الله وبذل الأسباب، ففي الحديث أن النبي ﷺ قال: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا»^(٣).

وه أشار بذلك إلى أن التوكل ليس التبطر والتعطل، بل لا يُدَّ فيه من التوصل بسوء من السبب؛ لأن الطير تُرْفَق بالسعي والطلب؛ ولهذا قال أحمد: ليس في الحديث ما يدل على ترك الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرِّق^(٤).

(١) أضواء البيان (٤/ ٣١٥).

(٢) انظر: محاسن التأويل (٧/ ٩٤)، أضواء البيان (٤/ ٣١٧).

(٣) رواه الترمذي (٢٣٤٤) وقال: (حديث حسن صحيح).

وقوله: (تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا): أي: تغدو مكررة وهي جياح، وتروح عشاء وهي ممثلة الأجواف والبطون. انظر: النهاية (١/ ١٣٦ و ٢/ ٨٠).

(٤) قيل للإمام أحمد: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئاً حتى يأتي رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم، أما سمع قول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ جُعِلَ رِزْقِي

وإنما أراد: لو توكلوا على الله في ذهابهم ومحيثهم وتصرفهم، وعلموا أن الخير بيده، لم ينصرفوا إلا غانمين سالمين كالطير، لكن اعتمدوا على قوتهم وكسبهم، وذلك ينافي التوكل^(١).

وقال أبو حامد العرّالي: «وقد يُظَنُّ أن معنى التوكل: ترك الكسب بالبدن، وترك التدبير بالقلب، والسقوط على الأرض كاخترقة الملقاة، وكاللحم على الوضم. وهذا ظن الجاهل؛ فإن ذلك حرام في الشرع، والشرع قد أثنى على المتوكلين، فكيف يُال مقام من مقامات الدين بمحظورات الدين؟! بل نكشف عن الحق فيه، فنقول: إنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه، بعمله إلى مقاصده»^(٢).

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري: «اعلم. أن التوكل محلّه القلب، والحركة بالطاهر لا تنافي التوكل بالقلب، بعدما تحقق العبد: أن التقدير من قِبَلِ الله تعالى، فإن تعسر شيء فبتقديره، وإن اتفق شيء فبتيسيره»^(٣).

تَحْتَ ظِلِّ رُنجي»، وقال حين ذَكَرَ الطير: «تَعُدُّوْا حِمَاصًا وَتَرَوْحُ بَطَانًا»، مذكر أنها تعدو في طلب الرزق، وكان أصحاب رسول الله ﷺ يَتَجَرَّوْنَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَيَعْمَلُونَ فِي بَحَائِبِهِمْ، وَلَنَا الْقِدْوَةُ بِهِمْ أَنْظَرُ تَلَيْسَ إِبْلِيسَ (ص ٢٥٢)، الآداب الشرعية (٣/ ٢٦٩ - ٢٧٠)

(١) التفسير بشرح الجامع الصغير (٢/ ٣٠٦). وعنه: تحفة الأحوزي (٧/ ٧ - ٨).
(٢) إحياء علوم الدين (٤/ ٢٦٥). وعنه: شرح الطيبي على المشكاة (١٠/ ٣٣٣٦)، تحفة الأحوزي (٧/ ٨).

(٣) انظر: الرسالة القشيرية (١/ ٢٩٩). وعنه: شرح النووي على مسلم (٣/ ٩١)، الطيبي على المشكاة (١٠/ ٣٣٣٦)، فتح الباري (١١/ ٤١٠)، تحفة الأحوزي (٧/ ٨).

إن الخطأ في فهم التوكل مُفسدٌ للدين والدنيا جميعاً..

قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون: نتكل على الله ولا نكتسب؟ فقال: «يسبغي للناس كلهم يتوكلون على الله ﷻ، ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب، قال الله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (الجمعة. ٩) فهذا قد عُيِمَ آتهم يكتسبون ويعملون، وقال النبي: «مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ»^(١)، يعني: من قال بخلاف هذا، هذا قول إنسان أحمق». قال: وسمعت أبي رحمه الله، يقول: «الاستغناء عن الناس بطلب - يعني: العمل -، أعجب إليّ من الجحوس و انتظار ما في أيدي الناس»^(٢). وقال صالح بن أحمد: سئل أبي وأنا شاهد عن قوم لا يعملون، ويقولون نحن متوكلون؟ فقال: «هؤلاء مبتدعة»^(٣).

وقال السمروذِّي: قيل لأبي عبد الله: إنَّ ابنَ عِيْنَةَ كان يقول: «هم مبتدعة»، فقال أبو عبد الله: «هؤلاء قوء سوء، يريدون تعطيل الدنيا»^(٤).

(١) رواه أحمد (١٢٤٩٨)، وابن حبان (٤٤٧) من حديث أنس بن مالك ﷺ بسحوه ورواه أحمد (١٤٢٤٧) من حديث جابر بن عبد الله ﷺ، وقال الهيثمي في المجمع (١٥٧/٨). (إسناده جيد).

(٢) الخث على التجارة لأبي بكر، خلال (ص ١٥٦)، الآداب الشرعية (٣/٢٦٢).

(٣) الخث على التجارة (ص ١٥٩)، الآداب الشرعية (٣/٢٦٢).

وعلى ذلك في كشف انقاع (٢١٤/٦) بقوله: (لتعطيلهم الأسباب).

(٤) الخث على التجارة (ص ١٥٩)، تليس، تليس (ص ٢٥٣)، الآداب الشرعية (٣/٢٦٢).

المروع (٦/١٨١).

وقال أحمد في رواية أبي الحارث: «إذا جلس الرجل ولم يحترف، دعت نفسه إلى أن يأخذ ما في أيدي الناس، فإذا شغل نفسه بالعمل والاكتساب: تَرَكَ الطمع»^(١).

---

(١) بحث على التجارة (ص ١٦٠ - ١٦١)، الآداب الشرعية (٣/ ٢٦٢).

٢/١١/٢ التوكل سلاح المؤمن

«التوكل على الله» من أهم أعمال القلوب، وأمضى الأسلحة القلبية التي يستعين بها المؤمن في بيل مطالبه، والطفر بحاجاته، دون قعود يُزري به، أو يجلب المعرة عليه. والتوكل على الله ﷻ يدفع في النفس قوة الحركة التي تنطلق بإذن الله ﷻ متوكلة عليه ومُستعينة به، آخذة بأسباب القوة، ومُعِدَّة للحوادث من الأسباب ما تليق بها.

هذا، وقد ورد الأمر بالتوكل على الله ﷻ في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ﴾ (الفرقان ٥٨)، وقوله ﷻ ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (آل عمران ١٢٢)، وقوله عز من قائل: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران ١٥٩)، وقوله سبحانه: ﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ (الساء ٨١)، وقوله: ﴿وَالِيهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ (هود ١٢٣)، وقوله أيضًا: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ (شعراء ٢١٧)، وقوله ﷻ ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ (النمل: ٧٩).

والمُتأمل في هذه الآيات يقف على جملة من أسباب الأمر بالتوكل على الله ﷻ، وإفراده سبحانه بهذه العبادة:

وأول هذه الأسباب: أنه ﷻ له الأمر كله؛ فبيده ملكوت السموات والأرض، وهو الذي يملك النفع والضرر، كما في قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَرْجِعُ

الْأَمْرُ كُلُّهُ فَأَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴿ (هود: ١٢٣)؛ ومن أجل هذا قرن الله بين الأمر بعبادته والتوكل عليه.

وثانيها: قِيُومِيَّةُ الله الكاملة على خَلْقِهِ؛ فهو مُطَّلِعٌ عليهم، مُدَبِّرٌ لأمرهم، عالمٌ بأحوالهم ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَمَسِيحَ بَحْمَدِهِ ﴾ (انقرقان: ٥٨). وهنا يقرن الله أيضاً بين الأمر بالتوكل عليه والتسبيح بحمده.

وثالثها: أَنَّ الله ﷻ على كل شيء قدير؛ فهو صاحب العِزَّةِ الكاملة التي لا يحدُّها حدٌّ، كما أنه صاحب الرحمة التامة فهل تجد أكمل من اجتماع كمال القدرة مع كمال الرحمة؟! فَمَنْ كان بهاتين الصفتين، فهو الذي يجب أَنْ يُتَوَكَّلَ عليه دون أحد سواه.

ورابعها: أَنَّ الله ﷻ خيرٌ مَنْ تُوَكَّلَ عليه، والتوكل عليه فيه الخير والرشد الكامل؛ فإنه ﷻ يكفي مَنْ تَوَكَّلَ عليه مِنْ كل ما أَمَّهُ وأَعَمَّهُ، وَيُسِّرُ له أسباب نفعه، ويبقي أسباب ضرره.

والتوكل عليه ﷻ من أهم صفات المؤمنين، كما في قوله عزَّ مِنْ قائل: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (الأنعام: ٢).

وذكر الله ﷻ نجاح مسعى المؤمنين في الدنيا، مع ما ينتظرهم من الخير في الآخرة؛ لا تُصافهم بالصبر والتوكل عليه؛ فإن الصبر والتوكل مِلَاكُ الأمور، فما فات أحداً شيءٌ مِنَ الخير إِلَّا لضعف صبره، أو لضعف توكله

واعتماده على ربه، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا طَاطَرُوا لِنُؤُودِهِمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَالْآخِرَةُ الْأَخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٤١﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾ (الحل: ٤١ - ٤٢).

لقد كافأهم الله ﷻ بحسنة الدنيا من الرزق الواسع والنصر المبين، ففتح أولئك النفر - الذين نزلت هذه الآية في وصفهم - السلدان، وانتصروا على الأعداء، وعَنَمُوا الغنائم العظيمة التي سَخَرُوهَا بعد ذلك في نشر دين الله، وزادهم مكافأة بخير الآخرة، كما في قوله ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ٢١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَخْرُ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ (لتوبة: ٢٠ - ٢٢).

واستمع إلى هذا الحوار بين طائفتين من أصحاب موسى ﷺ؛ طائفة المتوكلين المعتمدين على الله، الذين يخوضون المخاطر معتمدين على ربه مع بذل ما يستطيعون من الأسباب، وطائفة المتخاذلين ضعاف التوكل على الله:

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ: يَنْقُورِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ٢١﴾ يَنْقُورِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَبُوا خَاسِرِينَ ٢٢﴾ قَالُوا يَمْوَسَّىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٢٣﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ

أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخِلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِ مُوَكَّلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كَثِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ (المائدة ٢٠ - ٢٣).

لقد كان السلاح الذي لفت هذان الرّحلان نظر قومهما إليه، سلاح التوكل على الله والاعتماد عليه، الذي تحصل به الغلبة على الأعداء في مواقف القتال. وأما واهنوا العزائم، ضعيفوا القدرة؛ فإنما أتوا بسبب ضعف توكلهم على ربهم، فتولد في نفوسهم كمال الخوف من الخلق، وضعف الثقة بما في يد الحق ﷻ؛ ولهذا كان جواب هؤلاء الواهين أقبح الجواب، كما قص الله عنهم: ﴿ قَالُوا يَحْسَبُ إِنَّا لَنَنَدِّخُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا قَدْ هَبَّتْ أَنْتَ وَرَثَتُكَ فَقَتَلْنَا إِنَّا هَهُنَا قَتَلْتُمُوتَ ﴾ (المائدة: ٢٤).

إن التوكل الحق: هو الذي يُعلي إهامات، ويشدّ العزائم، ويُسهّل النذل والعطاء. وضعف التوكل يجعل صاحبه حبيس الخوف، سجين الأوهام، مُعذّب النفس والبدن.

ولو لم يكن في ضعف التوكل إلا هذا لكان كافياً للفرار منه، والهجرة إلى الله ﷻ، وإحسان التوكل عليه.

اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، الواثقين بما في يديك، إنك على كل شيء قدير.

٢/١١/٢ التوكل في حياة الرّسل

التوكل على الله ﷻ دأب الصالحين من عباده، وفي مقدمتهم سادات البشر، أنبياء الله ورسله. وقد حفل القرآن الكريم بقصص واسع هؤلاء المرسلين مع أقوامهم، ظهر فيها صدق توكلهم على الله، واعتقادهم عليه..

ها هو نوح عليه السلام يقص الله علينا أمره، فيقول: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بِنَائِنِ اللَّهِ فَقُلِيَ اللَّهُ تَوْكَدْتُ فَأَجْمَعُوا أَسْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَسْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غِنًى ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ﴾ (يونس: ٧١).

لقد لبث نوح عليه السلام في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا، فلم يهتد أكثرهم، ولم يستجب سوادهم، بل بقوا على ضلالهم وغيبهم، وازدادوا بسبب طول المدة طغيانًا وسامة منه عليه السلام ومن دعوته، وهنا يتقل معهم عليه السلام إلى نوع من الحجة والبرهان على أحقية رسالته..

إسهم قوم حالوه وعادوه، وقد زعموا أنه أساء إليهم أشد الإساءة بعيب آلهتهم، وتسفيه أحلامهم؛ فندبهم نوح عليه السلام إلى تحذ يدركون به خطأ ما هم عليه أو صوابه، ودعاهم إلى أن يجمعوا أمرهم كلهم بحيث لا يتخلف عنهم أحد، وأن لا يدخروا من مجهودهم شيئًا، وأن يجعلوا الأمر ظاهرًا علانية لا مُستبها خفيًا، وليدعوا تلك الآلهة التي يعبدونها من دون الله، وليعلنوا عداوتهم لنوح عليه السلام، وتصميمهم على إهلاكه، وليبذلوا غاية

ما في وسعهم لإيصال صنوف الأذى إليه وإلى من تبعه، ولتتبعجوا في أمرهم قدر ما يستطيعون. ليكون منهم كل هذا؛ فإنه ﷺ والنفر القليل الدين آمنوا معه أشد منعة وأوثق نصرة لتوكلهم على الحي الذي لا يموت؛ ولذا كانت العاقبة لهم على ذلك العدد الهائل المتكئين على حولهم وطولهم، وكان لهم الهلاك الذي وصفه الله ﷻ في آيات كثيرة من كتابه.

وهذا مثل آخر من قصة هود ﷺ مع قومه: ﴿ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥٣) إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْرَثْكَ بِقُصِّ آلِهَتِنَا يَسُوءُ قَالَ إِنْ أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (٥٤) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ (٥٥) إِنْ تَوَلَّيْتُ عَلَى اللَّهِ رَيٌّْ وَرَيْتُمْ مَا مِنْ دَائِكُمْ إِلَّا هُوَ أَجِدُّ بِأَصْنَانِيهَا إِنْ رَزَقَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (هود ٥٣ - ٥٦).

لقد تدرع قوم هود ﷺ أنه ما جاءهم بينة على صدق رسالته، وصحة دعوته..

وهنا صاق لهم ﷺ بينة من البينات التي جاءهم بها؛ إنها إعلان البراءة من آلهة هؤلاء المشركين التي يفرعون من مجرد مخالفتها، ظانين ظلَّ السوء أنَّ هذه المخالفة تُؤدي بصاحبها إلى الهلاك وتُورثه الخسار والبوار. فهذا هو هود ﷺ كفر بها، وصرَّح بالبراءة منها، وأشهدهم على ذلك في مشهد جليل من التحدي الوثائق من النصر وتحقيق الظفر، فدعاهم وألهمهم إلى كيده، وإلحاق الضرر به، بكل طريق يتمكنون به من ذلك. إنهم لن يقدرُوا

عليه؛ لأن هودًا عليه السلام قد توكل على ذي السلطان الكامل، والعزة الغالبة:
﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِمِصْبَتِهَا﴾ (٥٤ - ٥٦).

هكذا نصره الله بتوكله عليه: ﴿وَلَعَلَّآ أَهْمُنَا بِحَبْسِنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ
يَرْحَمُوهُمْ مِنَّا وَنَحْنَبَهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝٥٧﴾ وَتِلْكَ ءَادٌ جَعَلُوا يَمَانِكِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا
رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝٥٨ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ ءَلَا إِن
ءَادَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ءَلَا بَعْدَ ءِلْعَابِ قَوْمِ هُودٍ﴾ (هود: ٥٨ - ٦٠).

وهذا مثل ثالث من قصة شعيب عليه السلام: ﴿قَالَ يَنْفُورُ آدَمُ إِن كُنْتُ
عَلَىٰ يَمِينِهِ مِن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُكُمْ إِلَيَّ مَا أَنهَضَكُمْ
عَنْهُ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
(هود: ٨٨).

لقد لمت شعيب عليه السلام نظر قومه إلى وضوح البينة في رسالته، واستقامة
سيرته بينهم إذ لم يكن ينهاتهم عن شيء ثم يخالفهم إليه، وهو متجرد في
نيتته لا يتبغي من وراء دعوته مكسبًا ماديًا، وإنما همه أن يصلح الله أحوالهم،
مع بذله غاية جهده في الوصول إلى ذلك الهدف المبارك، واعتماده الكامل
على ربه في تحصيل مراده: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾.

ثم قد جمع - صلوات الله وسلامه عليه - بين عبادة التوكل على الله،
والإنابة إليه: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (هود: ٨٨، الشورى: ١٠). وقد
أظهره الله على قومه بكل هذه الأمور التي منها توكله، فكان له بذلك

النجاة من الهلاك المدمر: ﴿وَلَعَنَّا جَكَةَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْغَةَ فَاصْبِرُوا فِي بِرِّهِمْ حَتَّىٰ يَخْرُجَ﴾
(هود: ٩٤).

وهذا مثل رابع من قصة موسى ﷺ الذي نادى في أولئك النفر الدين آمنوا معه أن يتوكلوا على ربهم ويثقوا أنه سينصرهم على عدوهم ويظهرهم عليه، قال تعالى: ﴿فَمَا ءَمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَعْصِيَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِي فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُتَكِبِينَ﴾ (٨٧) وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴿ (يونس: ٨٣ - ٨٤).

وقد استجاب أولئك المؤمنون لدعوة موسى ﷺ ، فسارعوا إلى قولهم: ﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٨٥) وَخَصَّ بِرَحْمَتِكَ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿ (يونس ٨٥ - ٨٦). فكانت العاقبة لموسى وأولئك النفر المؤمنين المتوكلين، كما جاء بسط ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله.

وذكر الله ﷻ جماعة من الأنبياء توكلوا على ربهم، واستعانوا به على تحمل أذى قومهم حتى كتب الله لهم النصر: ﴿الَّذِي يَأْتِيَكُم بَنُوءُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمٌ تُوجُ وَعَاكِدٌ وَفُؤَدٌ وَالَّذِينَ مِمَّن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿١﴾ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَوِىَّ إِلَهُ شَكٍّ فَأَطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ

لَكُمْ مِنْ دُئُوبِكُمْ وَيُؤْخِرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَشَاءَ إِلَّا
بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصْهَدُوا عَمَّا كُنَّا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ
مُّبِينٍ ﴿٩﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ
عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كُنَّا لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ
هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصِيرَنَّ عَلَىٰ مَا مَآذِيْعُنَا وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١١﴾

(إبراهيم: ٩ - ١٢).

٤/١١/٢ سيّد المتوكلين ﷺ

إنَّ الناظر في سيرة النبي ﷺ يجد أنه قد جمع بين ركني التوكل، وهما:

■ اعتماد القلب على الله في تحصيل المراد ودفع المكروه.

■ وإتيان الأسباب الممكنة.

وإنَّما تستفاد معرفة الحقائق الشرعية من تطبيقات النبي ﷺ؛ فهو السُّبُّبُ
عن الله مراده؛ ولذا حَفَلَتْ سيرته ﷺ ببيان التوكل بيانا عمليا، ولضرب
لذلك بعض الأمثلة:

حادث هجرته ﷺ إلى المدينة مَلِيَءٌ بالعظة والعبرة في هذا الأمر؛ فقد
التمس - صلواتُ الله وسلامُه عليه - الرِّفِيقَ في رحلة الهجرة، فاتخذ
أبا بكر رفيقا، كما اتَّحدَ من قبل صاحبًا وحليلاً، وأَوْهَمَ - صلواتُ الله
وسلامُه عليه - المشركينَ بأنَّه لا يزال في مكَّةَ معهم؛ فأبى ابنُ عَمَّةٍ عليًّا
ﷺ بُرْدَةً، وجعله يبقَى في بيته وفي منامه ليظنَّ المشركون أنَّه ﷺ لا يزال
موحودًا بعد أن عقدوا العزم على قتله.^(١)

ثم خرج ﷺ وصاحبه إلى غار جبل ثَوْرٍ، وهو في جهة معاكسة لمن يريد
أن يخرج إلى المدينة؛ وبقي - صلواتُ الله وسلامُه عليه - في العار ثلاث
ليالٍ، وقد وَكَّلَ عبد الله بن أبي بكر بمتابعة أخبار قريش، وماذا يقولون،

(١) انظر: سيرة ابن هشام (١/ ٤٨٢)، دلائل السوء لأبي نعيم (١/ ٢٠٠)، الروض
الأنف (٤/ ١٢٥)

فياثيهم بها عند الليل، ورتب لأمر الطعام عامر بن قهيرة مولى أبي بكر، فكان ياتيها باللبن حين تذهب ساعة من العشاء، واستأجر رجلاً من بني الدَّيْل هاديًا بحريّتا^(١)، وقد أخذ بهما طريق الساحل، والذَّاهب إلى المدينة عادة لا يسلك هذا الطريق.^(٢)

لقد فعل - صلوات الله وسلامه عليه - كل احتياطات السلامة التي يقدر عليها، وهو مع هذا شديد التوكل على ربه، وقد ظهر ذلك في موقفين من هذا الحادث:

أما الموقف الأول: فحينما وقف المشركون على باب الغار، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا»، فطلق التوكل الكامل في قلب النبي ﷺ، فقال: «مَا طُتُّ يَا أَبَا بَكْرٍ بِأَشْيَيْنِ اللَّهُ تَالِهُمَا»^(٣) فصرف الله أنصار المشركين عنهما.

وأما الموقف الثاني: فحين لحق بهما سراقه بن مالك يستغي دمه لنبال جائرة قريش، ففرب منهما حتى كان يسمع قراءة رسول الله ﷺ والنبي ﷺ لا يلتفت إليه، وأبو بكر يُكثر الالتفات، فساحت يدا فرس سراقه حتى بلغتا الركبتين، فارتد حسيراً، بل طلب من النبي ﷺ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ أَمَانًا، فأمر

(١) (الحريّيتُ) الماهر الذي يهتدي لأخوات المصارة، وهي طرقها الخفية ومصايقها.

وقيل: إنه يهتدي لمثل خُرْبِ الإبرة من الطريق. النهاية (١٩/٢)

(٢) صحيح البخاري (٢٢٦٣، ٣٩٠٥) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٣) صحيح البخاري (٣٦٥٣)، صحيح مسلم (٢٣٨١) من حديث أس رضي الله عنه.

ﷺ عامر بن فهيرة، فكتب له في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله ﷺ^(١)

- وفي حادثة أخرى من حوادث السيرة يظهر هذا التلازم جلياً، وذلك في غزوة بدر، فقد فعل ﷺ كل الأسباب الممكنة، وأولها المشاورة لأصحابه في هذا الأمر، وقد كررها عليهم مرتين ليرى رأيهم، ويقوي عزائمهم، واتحد ﷺ عريشاً يقود من خلاله المعركة، ويوجه تحركات الجيش، ومع كل هذا كان كامل التعلق بربه، شديد التوكل عليه، فرفع يديه مناجياً داعياً: «اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكَ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَذْ فِي الْأَرْضِ»^(٢) فما كان من هذا التوكل الحق إلا أن استنزل نصر الله، فأدار الله الدائرة عليهم، وأرسل ملائكته يضربونهم فوق الأعناق، ويضربون منهم كل بان، حتى تدحرجت رؤوس الكفر تحت أقدام المتوكلين.

- وفي موقف آخر من سيرته ﷺ يظهر هذا التلازم من اعتماد القلب ومزاولة الأسباب. لقد أحاطت الأحزاب بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، واستطاعوا أن يخترقوا الجبهة الداخلية للمدينة حتى تجرأ اليهود على نقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله ﷺ، ففعل ﷺ من الأسباب ما وسعته قدرته: فحفروا الخندق حول المدينة، وفاوض

(١) صحيح البخاري (٣٩٠٦) من حديث سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ بْنِ جُنْشَمٍ الْمَدَنِيِّ ﷺ

(٢) رواه مسلم (١٣٨٣) من حديث عمر بن الخطاب ﷺ.

بعض طوائف المشركين ليصرفهم عن المدينة، ويفرق هذا الجمع المحتكّل حول المدينة، وجمع أصحابه واشتدّ بهم الخوف حتى لم يعد في مقدورهم العودة إلى بيوتهم إلّا بعد الاستئذان، ولكنه مع ذلك عملي القلب بالثقة بالله، ونصرته لعباده المؤمنين. كشف الله هذه السريّة المباركة في قوله عزّ من قائل: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ (الأحزاب ٢٢)، فرل نصر الله، وأرسل الله على المشركين ريحاً اقتلعت حيامهم، وفرقت جمعهم، فرجعوا حائبين خاسرين، وقد جاءوا متعجّبين.

ولما كان التوكّل على الله ﷻ من أهمّ مهّمات الدّين، كان النّبى ﷺ يستثمر المواقف المناسبة ليُجَلّي معناه الحقيقي لصحابته، ويُرسّخه في نفوسهم، ويوطّده في قلوبهم؛ ذلك أنّ التوكّل ليس حقيقة تستقر في القلب فقط، ولكن شأنه شأن شرائع الإيمان الأخرى، ما إنْ يستقر في القلب حتى تنقاد الجوارح لموجبه فعلاً وتركاً.

وفيما يأتي أعرض بعض هذه المواقف التي يُعلّم النّبى ﷺ فيها أمته التوكّل:

- المرض واحد من المواقف التي لا يسلم منها أحد، وقد يشتد المرض بالعبد حتى يغدو أحرص ما يكون على التماس الشفاء في أي شيء كان، فقد يلتمسه في الأسباب الممنوعة شرعاً بالرجوع

إلى طلاس السحرة، أو همهمات الكهان، أو تحرميات المنابر، في هذا الموقف يُعلم النبي ﷺ المؤمن أن يكون عظيم التوكل على ربه في تحصيل شفائه، مع بذل أسباب التداوي والتعافي، قال ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ يَمْرُ مَعَهُ الْأُمَّةُ، وَالنَّبِيُّ يَمْرُ مَعَهُ الثَّقَرُ، وَالنَّبِيُّ يَمْرُ مَعَهُ الْعَشْرَةُ، وَالنَّبِيُّ يَمْرُ مَعَهُ الْحَمْسَةُ، وَالنَّبِيُّ يَمْرُ وَحْدَهُ، فَانْظُرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ، قُلْتُ: يَا جَبْرِيلُ، هَؤُلَاءِ أُمَّتِي؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأَفُقِ، فَانْظُرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ، قَالَ: هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ، وَهَؤُلَاءِ سَبْعُمُونَ أَلْفًا قَدَّمَاهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ قُلْتُ: وَلَمْ؟ قَالَ: كَانُوا لَا يَكْتُوبُونَ، وَلَا يَشْتَرِقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»^(١).

هؤلاء الدين رُفِعَ عنهم الحساب هم أولئك الذين قاموا بفريضة التوكل في نهوضهم، فلم يتلبسوا بطيرة أهل الجاهلية، ولم يستعملوا رقى وتعويذ الكهان والسحرة، ولم يعتقدوا في الكي نفعه بنفسه دون إرادة الله، أو يفعلون ذلك اتقاء المرض.

- وكان النبي ﷺ يُعلم أصحابه إذا تعاروا من الليل ليتجهَّدوا، أن يُخلصوا لله توكلهم، فعن ابن عباس قال: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

(١) رواه البخاري (٦٥٤١)، مسلم (٢٢٠) من حديث ابن عباس

وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفُرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (١).

كيف لا يستقر التوكل في القلب، والمرء يطالع آثار ربوبية الله في سمواته وأرضه، ويرى في خلق الله آثار قيوميته، ويعتقد بالحق في قول الله ووعدته ولقائه، ويستيقن بجنة الله وناره وقيام الساعة؟!

إنَّ للتوكل من التمكن في القلب وهو يطالع هذه الحقائق الشرعية ما لا يعلمه إلا الله. وإِنَّمَا ذَكَرَ ﷺ هذه الأمور لَأَنَّ اسْتِدْكَارَهَا - عَلَى الْحَقِّ وَالصِّدْقِ - يوجب عند من يستذكرها تمام التوكل على الله.

- وفي موقف آخر يُعَلِّمُ الْمُصْطَفَى ﷺ أُمَّةَ التَّوَكُّلِ، وَذَلِكَ حِينَهَا يُخْرِجُ الرَّجُلَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ رِزْقِهِ أَوْ طَلَبِ التَّعَامُلِ مَعَ النَّاسِ مِنْ حَوْلِهِ، وَيُخْرِجُ مِنْ مَكَانِ رَاحَتِهِ وَهَدْوِثِهِ وَسَكِينَتِهِ إِلَى سَاحَةِ الْحَيَاةِ الْمَلِيئَةِ بِالْمَعْرُوفَاتِ وَالْمُنْجَبُطَاتِ وَالْعُقُوبَاتِ، فَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ، أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نُظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا».) (٢).

(١) رواه البخاري (٧٤٤٢)، ومسلم (٧٦٩).

(٢) رواه أحمد (٢٦٦١٦)، وأبو داود (٥٠٩٤) والترمذي (٣٣٤٩) والسيوطي (٥٤٨٦)، وابن ماجه (٣٨٨٤). قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) قلت: أعل

والإنسان إذا خرج من منزله، لا بد أن يعاشر الناس، ويزاول الأمور، فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم:

■ فإما أن يكون في أمر الدين؛ فلا يخو من أن يضل أو يضل.

■ وإما أن يكون في أمر الدنيا؛ فإما بسبب جريان المعاملة معهم بأن يظلم أو يظلم، وإما بسبب الاختلاط والمصاحبة، فإما أن يجهل أو يجهل عليه؛ فاستعيد من هذه الأحوال كلها بلفظ سلس موخز، وروعي المطابقة المعنوية، والمشكلة اللفظية^(١).

ويلاحظ: أن هذه الاستقامة في التعامل مع الخالق أو مع الخلق، تحتاج إلى استعانة بالله، وتوكل عليه؛ ليثبت التوكل على الحق، ويستقيم على الصراط؛ ولذا افتتح هذا الدعاء، بقوله: «بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ».

- وفي موقف رابع يُعَلِّم المصطفى ﷺ أمته التوكل على الله حينما يضع الرجل جنبه على فراشه، ولا يدري: أيُعود إلى حياته، أم يُقبض في نومه؟ فيعلن توحيده في آخر ساعة من وعيه، ويُفوض أمره إلى الرب الكريم

بالانقطاع بين الشعبي وأم سلمة، قال ابن المديني في العلل (لم يلق أم سلمة). تهذيب التهذيب (٦٨/٥) قال الحافظ في نتائج الأفكار (١/١٦١). (فما له علة سوى الانقطاع؛ فلعل من صححه سهل الأمر فيه لكونه من الفصائل، ولا يقال. انتهى بالمعاصرة؛ لأن محل ذلك أن لا يحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصرين إذا كان الساقى واسع الاطلاع مثل ابن المديني).

(١) شرح مشكاة المصابيح للطبري (٦/١٩٠٤)، وعه: مرقاة المفاتيح (٤/١٦٩٤).

متوكلاً عليه، راغباً فيما لديه، ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إِذَا أَحَدُكُمْ مَضَجَّكَ: فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْيَمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَحْيِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْنَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَدْجاً وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»^(١).

(١) رواه البخاري (٢٤٧)، ومسلم (٢٧١٠) من حديث البراء بن عازب ؓ

١٢/٣ اللجوء إلى الله

في النفس البشرية ضعف ناتج عن طبيعتها، وعن تسلط العدو الخارجي عليها، ولكن الله ﷻ القوي القادر جعل لها من ذلك الضعف مخرجاً، ومن ذلك العجز قوة؛ بالاعتصام به، والالتجاء إليه، واللياذ بجنابه.

تفكر في ذلك المرء الذي أتبع نفسه هواها، وأتبع عدة الشيطان وأمنيته وتزيينه؛ فزل في درك المعاصي، فعث من السيئات، أو تضرع من الخطيئات؛ أترأه أتي من غير تحمل الله عنه، وخذلانه له؟ لا والله! فإن من اعتصم بالله عصمه، ومن لاذ بجهنم هلك، ومن استعطاها أعطاها، ومن استنصره نصره وآواه، وبصره بمواقع الهدى ومراتب الردى..

نأمل معي الآيتين من آخر «سورة الحج»: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْتَخُدُّوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝٧٧ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ قَوْلَ أَيسئكم إيزيس هو سمئكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلوة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولىكم فنعمة المولى ونعم النصير﴾ (الحج ٧٧ - ٧٨).

فإنه سبحانه: «لما نديهم لأداء الشهادة على الأمم جميعاً، طلب منهم دوام عبادته، ومن أهم ذلك. إقامة الصلاة التي هي صلة بينهم وبين ربهم، وإيتاء الزكاة التي هي طهرة أبدانهم وصلة ما بينهم وبين إخوانهم،

لما ذكر الله ما سبق علمه بالاعتصام به في جميع أمورهم، ثم علّل الاعتصام به، بقوله: ﴿فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ أي: إنّ مَنْ تَوَلَّاهُ كَفَّاهُ كُلَّ مَا أَهْمُّهُ، وإذا بَصَرَ أَحَدًا أَعْلَاهُ عَنِ كُلِّ مَنْ خَاصَمَهُ؛ إِذْ لَا نَاصِرَ فِي الْحَقِيقَةِ سِوَاهُ، وَلَا وَلِيَّ غَيْرِهِ، فَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ»^(١)

الاعتصام بالله: سبب نور البصيرة الذي يُدرك به المرء البرهان في آيات الله المنزلّة، وتشرب نفسه العبرة من آياته المخلوقة.

ليس بالذكاء وحده تحصل البصيرة، ولا بالعلم وحده تدرك الهداية، وإن وضح البرهان، وسطعت الحجة. ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ ﴿١٧٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾ (لساء: ١٧٤ - ١٧٥).

أنزل الله الكتاب العزيز، فوصفه بأنه برهان، وراد في وصف وضوحه فوصفه بأنه نور.. والنور تدركه كل الأبصار التي لم تبطل بالعمى، وزاد في وصفه فوصف النور بأنه بيّن ظاهر.. هل بعد هذا الوضوح من وضوح؟! لكن من ذا الذي يدرك الهداية في هذه الأدلة؟! ومن ذا الذي يبصر الهدى في تلك البراهين؟!

إنهم المؤمنون المعتصمون بالله..

(١) انظر: تفسير المراغي (١٧/١٥٠).

فسيب عصمة الله لهم؛ يدخلون في رحمته الخاصة، ويسبح عليهم فصله، ويهديهم هداية تامة إلى الصراط المستقيم، الذي هو العلم النافع والعمل الصالح.

وقد يُررق أقوام من حدة الذكاء، واتقاد القريحة، ما يعلمون به كثيراً من المعارف، ولكنهم يفتقدون الهداية المبصرة التي تنير للعبد طريق العمل، بسبب غفلتهم عن الاعتصام بربهم، واتكاهم على قواهم.

وقد ضرب الله مثلاً يتجلى به هذا الأمر في معصية قد يُتلى بها بعض أهل الإسلام، وقد يسلمح بسببها من الإيثار ويخرج من الإسلام، يقول حلّ شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا قَرِيبًا مِّنَ الَّذِينَ ءُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ۝١٠١﴾ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠٢﴾ (آل عمران ١٠٠ - ١٠١).

هاتان الآيتان جاءتا بعد آيات أقام الله بها الحجة على أهل الكتاب، ووبخهم على كفرهم، وتولّاهم عن الإيثار برسالة محمد ﷺ، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۝١٠٣﴾ قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّنْ ءَمَنَ تَبْعُونَهَا يٰٓعِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٠٤﴾ (آل عمران، ٩٨ - ٩٩).

بعد ذكر هذه الحجج، حذر الله أهل الإيثار من طاعة أهل الكتاب، وأن هذه الطاعة قد تُوقعهم في الكفر به سبحانه؛ ولكن ثمة أمور ثلاثة إن استمسكوا بها لم يقعوا في هذا الإثم العظيم:

أولها: تدبر آيات الله العظيمة التي تنير البصائر وتفتح القلوب.

والثاني: وجود الرسول ﷺ المرشد إلى المصالح، الكاشف لافتراءات أهل الكتاب.

والثالث: الاعتصام بالله، واللياذ بحماه.

وهذا سبب اهداية إلى صراط الله المستقيم؛ بل إن هذا السبب الثالث هو سبب الانتفاع بالسبيين الأولين.

وحين حذر الله المؤمنين من عاقبة المنافقين، وبين خسارتهم في الدنيا والآخرة، لم يُوصد أبواب المغفرة دون المنافقين، ولكنه نديهم وحثهم على تعاطي أسباب النجاة والثبات على طريق الهداية، فقال جل شأنه: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝١٤٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝١٤٦﴾ (النساء: ١٤٥ - ١٤٦).

فالتوبة وإصلاح العمل والاعتصام بالله والإخلاص، أطواق النجاة التي مد إليها أبصار المنافقين، الذين هم أشد الناس خساراً، وأعظمهم جُرماً.. وهذا منتهى الأمد في تصوير الرحمة التي لا تنفذ ولا تحدد، والمغفرة التي لا يوصد لها باب، ولا يقف عليها بواب.^(١)

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: (أجمع العارفون بالله: على أن

(١) انظر: في ظلال القرآن (٢/٦٧٨).

«الخذلان»: أن يكلك الله إلى نفسك، ويخلى بينك وبينها، و«التوفيق»: أن لا يكلك الله إلى نفسك»^(١).

إذا وكلك الله إلى نفسك؛ لم تزل المعاصي تسلمك إلى معاصٍ مثلها أو أكبر، ولم تزل البصيرة يغشاها من الظلام والعمى ما يفقدها البصيرة كلها أو يكاد..

على أن الاعتصام بالله: يوفقك لهم الدليل، ثم يوفقك للارتفاع به، ويوجد في نفسك العزيمة على الرشد، والاجتهاد في العمل..

إن الاعتصام بمصدر القوة ومعطيها، يستثير في النفس كوامن القوة، بل ويوظف هذه الكوامن أحسن توظيف كم تخيل أناس عدم قدرتهم على فعل بعض الطاعات، أو على ترك بعض السيئات، وفي النفس على التحقيق: قوة على العمل وقوة على الترك، ولكنه الخذلان حينها يدع المرء الاعتصام بربه، والاحتفاء بجناحه.. هل تظن أهل الإيمان منحووا من القوى الدنية والفكرية ما يفوقون به سائر الناس؟

كلا، ولكن الذي نستيقنه أنه باعتصام المؤمنين بربهم، وتوكلهم عليهم، وإخلاصهم له، وتزلفهم إليه، حصل لهم من التوفيق والسداد ما لم يحصل لغيرهم، فأحسنوا توظيف القوى، واستعمال المهارات، وتوجيه المواهب،

(١) مدارج السالكين (١/٤٤٥).

واستشمار القدرات، وتضرّعوا إلى ربهم الخالق القادر الذي بيده المقاليد،
وإليه المنتهى والمعاد.

فلا تغفلن أخي عن الاعتصام بربك، واللجوء إليه؛ ليهديك، ويبصرك،
ويدلك على الخير؛ إنه على كل شيء قدير.

٤/ خواتيم

١/٤ منازل العبودية

١/١/٤ اليقظة

٢/١/٤ الفكرة

٣/١/٤ البصيرة

٤/١/٤ العزم

٥/١/٤ التوبة

١/١/٤ **اليقظة.**

١/١/١/٤ قلق وانزعاج.

٢/١/١/٤ تذكر وانتباه.

١/١/١/١ قلق وانزعاج

ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النقيس «مدارج السالكين»، أربع منازل للعوديّة الحقّة، التي من أكرمهم الله بها، فقد ساق إليه خيرَي الدنيا والآخرة، ومن حرّمه إتياءها، فقد هلك في الدنيا والآخرة.. وهذه المنازل الأربع، هي:

١ - اليقظة.

٢ - والفكرة.

٣ - والبصيرة.

٤ - والعزم.

وسنذكر في هذه المقالة وما يليها بُدأً من كلامه - مع التعليق عليه بما ييسره الله تَعَالَى..

■ المنزلة الأولى: منزلة اليقظة:

يقول ابن القيم رحمه الله: «أول منازل العوديّة: اليقظة، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين.

ولله ما أنفع هذه الرّوعة؟!

وما أعظم قدرها وخطرها؟!

وما أشدّ إغانتها على السّلوكة؟!

فمن أحسن بها فقد أحسن والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة، فإذا انتبه شمّر لله بهمته إلى السفر إلى منازل الأولى، وأوطانه التي سبب منها^(١).

وقد ذكر - أنواراً لهذه الیقطة التي يسعد بها القلب المؤمن، وتستير بها نفسه وجوارحه .. وأول هذه الأنوار: نظر القلب إلى النعمة ..

والنظر إلى النعمة يتناول: التفكير في إنعام الله على العبد بها، والكثرة التي هي عليها بحيث تستعصي على العدو ولا يُحْدَها حد، وكذا شكر المنعم عليها، واستحصارها ودوام التذكّر لها، والنظر في التقصير في الوفاء بحقوقها ..

أما النظر الأول: فهو أن الله ﷻ أعم بهذه النعم على العباد ابتداءً من غير سابق استحقاق لها، فقد أحبر الحق ﷻ عن مخلوقات كثيرة ومتنوعة، وأن حُجِّت من أجل هذا الإنسان، كما في قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَمَنْ حَرَّ لَكُمْ مِنَ النَّارِ فَاتَّخِذُوا سَبِيلًا﴾ (٣٢) ﴿وَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَمَنْ حَرَّ لَكُمْ مِنَ النَّارِ فَاتَّخِذُوا سَبِيلًا﴾ (٣٣) ﴿وَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَمَنْ حَرَّ لَكُمْ مِنَ النَّارِ فَاتَّخِذُوا سَبِيلًا﴾ (٣٤) (إبراهيم: ٣٢ - ٣٤).

ونأمل تكرار الضمير ﴿لَكُمْ﴾ ؛ حيث تكرر خمس مرات للتأكيد على

(١) مدارج السالكين (١/١٣٨).

إنعام الله على العباد بخلق هذه المخلوقات العظيمة. السموات، والأرض،
والمطر، والثمرات، والملك، والبحار، والأهار، والشمس، والقمر، والليل،
والنهار..

هذه نِعَمٌ عظيمة لا يستطيع العبد أن يُحصِيَهَا أو يُعَدَّهَا.

وهي نِعَمٌ يَرْفُلُ فيها العبد صباح مساء، يتنعم بها، ويستعين بها على
قضاء حوائجه، فمنها ما يُلتَنَدُّ برويته فيُهْجِجُ النَّفْسَ بالنظر إليه، ومنها ما
يُلتَنَدُّ بأكله أو شربه، ومنها ما يُتَفَكَّهُ به.

وهذه النِّعَمُ منها نِعَمٌ ظاهرة بادية، وباطنة خفية، كما قال تعالى:
﴿الَّذِينَ تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ (النمل ٢٠).

الله العجب! ماذا يساوي هذا الإنسان في خلق الله العريض الكبير؟

«إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَا تَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ ذَرَّةً صَغِيرَةً فِي بِنَاءِ الْكَوْنِ. والإنسان
في هذه الأرض خليفة صغيرة هزيلة ضعيفة بالقياس إلى حجم هذه
الأرض، وبالقياس إلى ما فيها من قوى وخلائق حيّة وغير حيّة، ولكه
فضل الله على الإنسان، ونفخته فيه من روحه، وتكريمه له على كثير
من خلقه، ثم أتبع الباري سبحانه هذا الفضل فضلاً آخر؛ فجعل لهذا
المخلوق وزناً في نظام الكون، وهباً له القدرة على استخدام الكثير من
طاقاته وقواه، وذخائره وخيراته.

وقد سخر الله لهذا المخلوق الإنساني ما في السموات، فجعل في مقدوره الانتفاع بشعاع الشمس ونور القمر وهدي النجوم، وبالمطر واهواء والطير السابح فيه، وسخر له ما في الأرض، وكل هذا ظاهر يسير ملاحظته وتدبره.. ومع هذا كله فإن فريقاً من الناس لا يشكرون، ولا يذكرون، ولا يتدبرون ما حولهم، ولا يوقنون بالنعيم المتفصل الكريم^(١).

هذه النعم تستوجب الشكر لمن أسداها، ومن بها؛ ولهذا ذكر الله فريضة الشكر مقرونة بتعداد النعم ودفع النقم في مواطن كثيرة من كتابه، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ تُطُونِ أَمْهَنِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (اسحل: ٧٨)، وقوله تعالى: ﴿وَأَيُّ لَكُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْتَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ (٣٣) وَجَعَلْنَا فِيهَا حَبْلًا مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْتَبْنَا وَقَعْرًا فِيهَا مِنِ الْعُيُونِ ﴿٣٦﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ (يسر: ٣٣ - ٣٥)، وقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ (النحل: ١١٤).

وقد شهد الله ﷻ لسيِّئه إبراهيم عليه السلام بصفة شكر النعم مقرونة بأعظم صفات العبودية والاستقامة والإمامة، فقال عز من قائل: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٢) شَاكِرًا لِّأَنْعَامِهِ﴾ (النحل: ١٢٠ - ١٢١).

(١) انظر: في ظلال القرآن (٥/ ٢٧٩٢).

وأظهر الله ﷻ نبيه سليمان عليه السلام على مملكة سبا، وحيء إليه بعرش ملكتها، فلم يصرفه ذلك عن شكر الله والثناء عليه، بل إنه قدر أن هذه النعمة محل اختبار وامتحان له من الله؛ ليرى قيامه بفريضة الشكر أو عدم قيامه بها، قال تعالى: ﴿قَالَ يَبْنَوتُهَا أَلَمَلُوا إِلَيْكُمْ بِأَنِّي بَعَرَشَهَا قَدَل أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ (٢٨) قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا خَالِيكَ بِهِ. قَدَل أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٢٩﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا خَالِيكَ بِهِ. قَدَل أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِي رَبِّي أَسْلُوتِي. أَسْكَرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ عَنِ الْكَرِيمِ ﴿٤٠﴾ (النمل: ٢٨-٤٠)

ومن واجب العبد أن يكون دائم الذكر لِنِعَمِ الله عليه، ليبقى شاكرًا
لأنعمه، شاعرًا بفضل الله عليه، مُعْتَرِفًا بضعفه وعجزه عن نفع نفسه بغير
ما هبَّأ الله له؛ ولهذا كرَّر الله - تذكير بني إسرائيل بنِعَمِهِ عليهم في مواضع
كثيرة، كما في قوله تعالى: ﴿يَبْنَئِ إِسْرَءِيلُ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا
بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ﴾ (البقرة: ٤٠)، وقوله: ﴿يَكْتُمِ إِسْرَءِيلُ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي
أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَصَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (البقرة: ٤٧). وكذلك ذكَّره موسى
ﷺ بتلك النعم: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِمُؤَيَّدِيهِ يَقُولُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَيْدِيَاءَ وَجَعَلَ لَكُم مَّلُوكًا﴾ (الدَّهْدَةُ: ٢٠).

وَذَكَرَ اللَّهُ ﷻ نَبِيَّهٖ عِيسَى بِنِعْمِهِ عَلَيْهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذْ قَالَ
اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ
فَجَلَّيْتُ النَّاسَ فِي الْهَيْدِ...﴾ (المائدة: ١١٠). وَذَكَرَ اللَّهُ ﷻ صَحَابَةَ رَسُولِ

اللَّهُ تَبَّ بِنِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ بِصَرْفِ قُرَيْشٍ عَنْ مَقَاتِلِهِمْ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَسْطُرُوا إِلَيْكُمْ
أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾
(المائدة: ١١).

٢/١/١/١ تذكُر وانتباه

القلب اليقظ يُكثِر من مطالعة ما فَرَطَ منه من الذُّنُوب والسيئات؛
لأنه يَعْلَمُ أنه على خطر عظيم بسببها، وأنه مُشْرِفٌ على الهلاك بمواخذة
صاحب الحق بموجب حقّه..

وقد دَمَّ اللهُ تعالى في كتابه من نسي ما قدّمت يده، فقال: ﴿وَمَنْ أَظْنَرُ
مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً
أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ۖ﴾
(الكهف ٥٧) .

ينحبر تعالى في هذه الآية: «أنه لا أعظم ظلماً، ولا أكبر جُرمًا، من عبد
ذُكِّرَ بآيات الله، ويُنَبِّئ له الحق من الباطل، واهدى من الضلال، وخُوف
ورُغْب ورُغْب، فأعرض عنها، فلم يتذكر بها ذُكْرَ به، ولم يرجع عما كان
عليه ﴿وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ من الذُّنُوب، ولم يراقب عَلام العيوب؛ فهذا
أعظم ظلماً من المُعْرِض الذي لم تأت آيات الله، ولم يُذَكَّر بها، وإن كان ظالماً
فإنه أخفّ ظلماً من هذا؛ لكون العاصي على بصيرة وعِلم أعظم ممن ليس
كذلك، ولكن الله تعالى عاقبه بسبب إعراضه عن آياته، ونسيانه لذنوبه،
ورضاه لنفسه حالة الشرّ مع علمه بها بأن سَدَّ عليه أبواب الهداية فجعل
على قلبه أكِنَّة - أي: أغطية مُحْكَمَة - تمنعه أن يفقه الآيات، وإن سمعها
فليس في إمكانه فقهها الفقه الذي يصل إلى القلب، ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾
أي: صَمًّا يمنعهم من وصول الآيات، ومن سماعها على وجه الانتفاع،

وإن كانوا بهذه الحالة، فليس هدايتهم سبيل: ﴿وَلَوْ أَن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ لأن الذي يُرجى أن يُجيب الداعي للهدى من ليس عالمًا إذ عصى، وأما هؤلاء الذين أبصروا ثم عَمُوا؛ رأوا طريق الحق فتركوه، وطريق الضلال فسلكوه، فعاقبهم الله بإقفال القلوب والطَّبع عليها، فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق. وفي هذه الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه، أن يُحَالَ بينهم وبينه، ولا يتمكن منه بعد ذلك، ما هو أعظم مُرْهِب، وزاجر عن ذلك.^(١)

إِنَّ لِتَذَكُّرِ الدَّنْبِ وَالْجَمَاةِ فَائِدَةً كَبِيرَةً، وهي أنها تولد العزم لاستدراك ما فات، بالعلم الصحيح والعمل الخالص، والخروج من وَهْدَةِ المعصية إلى نور الطاعة بالندم والاستغفار، وكثرة الذِّكْرِ لله ﷻ ولتوبة الصادقة..
فهذه الأحوال من اليقظة، تزول - بإذن الله وتوفيقه - آثار تلك الذنوب والمعاصي، فيطيب القلب، ويتطهر من الأوصار.

وكما أنَّ طهارة البدن الطاهرة شرط في الدخول في عبادة الصلاة مثلاً، فإنَّ طهارة القلب الباطنة شرط في دخول جنات النعيم، كما دلَّ على هذا الشرط قول الحق ﷻ في خطاب الملائكة لأهل الجنة: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِينًا فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ (الزمر: ٧٣)، وفي قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ نَوْقَهُمْ أَلْعَلَّيْكَ طَيِّبِينَ يَقُولُوا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (النحر: ٣٢) فأهل الجنة قوم «طاهرون مطهرون من كل نقص

(١) انظر: تفسير السعدي (ص ٤٨١)

ودنس يتطرق إليهم، ويُخلّ في إيمانهم؛ فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبه،
والمستهم بذكره والثناء عليه، وجوارحهم بطاعته والإقبال عليه»^(١).

فالجنة دار طيبة، ولا يليق بها أن تستقل غير الطيبين..

فإذا تذكّر العبد جانيته، انصرف إلى تحصيل طهارة قلبه من طرق ثلاثة:

■ التوبة والاستغفار.

■ وعمل الحسنات الماحية.

■ والصبر على ما يبتليه الله ﷻ من المصائب والآلام.

حتى تكون هاته الثلاث طرقاً وأسباباً في تكهير ذنبه، وتمحيص قلبه،
وتطهير دنسه.

ويُوجب التذكّر للحماية التي قرطت من العبد، أنه لا يدري لعلّ توبته
لم تكن صادقة، أو أنّ استغفاره لم يقع على الصفة السافعة، أو أنّ أعماله التي
ظاھرھا الصلاح لحقھا ما يفي أو يضعف أثرھا، فلا تقوى على التكفير
لسابق سيئاته..

وعلى كلّ؛ فإنّ حضور ذنبه السابق في ذاكرته سائق له إلى الاستكثار
من العمل الصالح، وذلك محمود، ما لم يصل إلى قنوط من رحمة الله، أو
يأس من عفوّه.

---

(١) انظر، تفسير السعدي (ص ٤٣٩).

وهناك نورٌ آخر، ومرتبةٌ عليا من مراتب اليقظة، ذكرها الهروي في «منازل السائرين»، قائلا: «إِنَّ من أعلى مراتب اليقظة: الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان في الأيام، والتَّصُلُّ عن تضييعها، والنظر إلى الصَّنْ بها؛ لتدارك فائتها، وتعمير باقيها»^(١).

وأهمية هذا النور للعبد من حيث إنه يكشف له ما معه من الزيادة والنقصان، فيتدارك ما فاتته في بقية عمره، ويبخل بساعاته - بل بأنفاسه عن دهايبها صياغا في غير ما يُقَرِّبه إلى الله، فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الناس، مع تفاوتهم في قدره قلة وكثرة؛ فكلُّ نفسٍ يخرج في غير ما يُقَرِّب إلى الله، فهو حسارة على العبد في معاده، ووقفة له في طريق سيره، أو نكسة إذا استمر، أو حجاب إن انقطع به^(٢).

لكن يبقى تساؤلٌ مُلح، وهو: كيف يعرف العبد زيادته من نقصه، حتى يُشعَّرَ لتدارك في حال النقص، ويسعى للكمال في حال الزيادة؟

وقد جعل الإمام ابن القيم رحمه الله لذلك طريقين وعلامة؛ فبالطريقين: يصل إلى معرفة الزيادة والنقص، وبالعلامة: يعرف حصول ذلك الكمال أو النقص في نفسه.

أما الطريقان: فأولهما: العلم، قال - «إِنَّ السالك على حسب علمه

(١) انظر: منازل السائرين للهروي (ص ١٢)، مدارج السالكين (١/ ١٦١).

(٢) انظر: مدارج السالكين (١/ ١٦١ - ١٦٢).

بمراتب الأعمال، ونفائس الكسب، تكون معرفته بالزيادة والنقصان في حاله وإيانه».

ومعنى ذلك: أن العلم هو الذي تُعرف به الأعمال المشروعة. وفعل المشروعات هو طريق الزيادة؛ فمن قلّ علمه بأنواع المشروعات كيف يفعلها؟!

واعتبر بحال من زادت معرفته بأنواع الأذكار مثلاً، كيف يُصبح ذاكرةً لله في كل أحواله: في قيامه، وقعوده، ويومه، ويقظته، ودحو له، وخروجه، وغير ذلك. ومن حُرِمَ ذلك يبقى عامةً يومه لا يحرك لسانه بأذكار إلا على حين فترّة.

وبالعلم يُدرك مراتب الأعمال؛ فالعالم هو الذي يختار نفائس الأعمال، وأعطى أجرًا وأكثرها عائدة. ومن نقصَ علمه رتباً اشتغل بمفضول مع قدرته على الفاضل، وهكذا.

والطريق الثاني: صُحبة أرباب العزائم، المشتقرين إلى اللُحاق بالملأ الأعلى؛ فإنَّ صُحبَتهم تُعرِّف الإنسان نقص نفسه؛ فصُحبة الذّاكر الشّاكر، تكشف لك نقصك في الذّكر والشُّكر، وصُحبة الصّابر العابد توضح لك مرتبتك في هذا الأمر، وهكذا بقية الأحوال. وعكس ذلك صُحبة البطّالين المقصّرين، تُعريك بالبقاء على ما أنت عليه في أحسن الأحوال، والغلب أنها تجرّك إلى نقصهم، وتدفعك إلى مشاكلتهم، فتنزّل إلى مراتبهم، وتنحدر إلى تقصيرهم..

أما العلامة التي يُعرَف بها نقص إيمانك وزيادته: فهو تعظيمه لحرَماتِ الله في الجانب الإيجابي: بالمسارعة إلى أداء الواجبات، وفي الجانب السلبي: بانقماحه عن مقارفة السيئات.

والمقصود من كل هذا: أن يحرص المرء على يقظة قلبه، ويحرص على أن لا تستولي الغفلة عليه، والنسيان على قلبه، فَمَنْ كان يقظ القلب، كان أسرع إلى كل خير، وأبعد عن كل شر.

٢/٤ الفكرة

■ المنزلة الثانية: منزلة الفكرة:

قال ابن القيم رحمه الله: «الفكرة فكرتان:

فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة.

وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة.

فالتى تتعلق بالعلم والمعرفة: فكرة التمييز بين الحق والباطل، والثابت والمنفى.

والتي تتعلق بالطلب والإرادة: هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع، فيسلكها، والطريق إلى ما يضر فيتركها. فهذه ستة أقسام لا سابع لها، هي محال أفكار العقلاء»^(١).

قلت: كثرت الآيات في الكتاب الكريم التي تحصُّ على التفكير، وتلمت النظر إليه؛ سواء كان ذلك بلفظ: طلب النظر، أو التعقُّل، أو التدبُّر، أو الرؤية، أو غير ذلك من المصطلحات التي تفيد هذا المعنى. فإنَّ حياة القلب وغذائه هذا الحولان الفكري الذي يُثمر أحوال الإيمان المتعددة. وسنقتصر هنا على الآيات الدائرة على لفظ التفكير.

فقد افتُتحت «سورة النحل» بآيات كثيرة، ندب الله فيها العباد إلى النظر

(١) مدارج السالكين (١/١٦٤).

في ملكوته؛ ليدركوا تفرده بـ بالربوبية، ومن ثم تفرده بالالوهية الحقّة دون سواه، قال عزّ من قائل: ﴿فَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝١﴾ وَالْأَنفَعُ خَلْقُهَا لَكُمْ فِيهَا دِفءٌ وَمَنْعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝٢﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَعُونَ وَحِينَ يُنْفَخُونَ ۝٣﴾ وَتَخِيلُ أَنْفَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلَافِيهِ إِلَّا يَشِقُ الْأَنْفُسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝٤﴾ وَالْجِبَالُ وَالْحَمِيمُ لَتَرْكَبُونَهَا وَرِبَّةٌ وَمَخْلُقٌ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٥﴾ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝٦﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ ثَمَرَاتٌ ۝٧﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ (النحل ٤ - ١٧).

ثم ذكر الله بـ الليل والنهار، والشمس والقمر، والبحر والسم، والجمال والجموم.. ثم قال: ﴿فَرَأَىٰ خَلْقَ الْإِنسَانِ لَمَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝١﴾ (النحل: ٤ - ١٧).

ثم بعد قليل ذكر الله بـ آيات أخرى، فقال: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۝٢﴾ نُسِفِكُمْ بِمَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ قَرْنٍ وَدَمٍ بَيْنَ الْأُصْبَاعِ لِلشَّارِبِينَ ۝٣﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝٤﴾ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝٥﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝٦﴾ (النحل ٦٦ - ٦٩).

ثم ذكر الله ﷻ المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان، والتفصيل بين الناس في الأرزاق، ونعمة الأزواج والبين والحفدة: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَرْزُقُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُؤَدُّ إِلَيْكَ أَرْزَاقَ الْمُمْرِلِينَ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝٧﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الْيَتِيمَ فَضَّلُوا بَرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِالْعِزَّةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾ (الحل: ٧٠ - ٧٢).

وختم ذلك كله بقوله: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۝٧٣﴾ فَلَا تَصْرِيحُ لِلَّهِ بِالْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٣﴾ (الحل: ٧٣ - ٧٤). أي: لا تجعلوا لله أشباهاً تشركونهم به؛ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنْ لَا مِثْلَ لَهُ، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

فإذا تفكر العبد في كل هذا، استنارت حقيقة لربوبية والألوهية في قلبه، فأحبها، والتذبح عبده لربه، وكان على يقين كامل بذلك.

وجاء الحظُّ على التفكير في شأن الرسول ﷺ؛ ليصل العبد بهذا التفكير إلى صدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه، فقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْفَكُوا مَا يَصَاحِبُهُمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝١٨٤﴾ (الأعراف: ١٨٤).

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَحْدَةِ اللَّهِ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْغَىٰ ذُرِّيَّتِكُمْ ثُمَّ تَنْفَكُوا مَا يَصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝١٨٥﴾

(سا. ٤٦)، وقال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِن أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ (الأنعام: ٥٠).

ومن مجالات التفكير:

- التفكير في شأن الكتاب العزيز «القرآن الكريم»؛ في قوة حجته، ووضوح بيانه، وكثرة أدلته، وإعجاز نطمه، وعظمة تأثيره؛ ولذا لفت الله النظر إلى التفكير في شأنه، فقال: ﴿لَوْ أَنَّا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَشْيَعًا مُّصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَصْرُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الحشر ٢١). وإنما وصف القرآن بذلك؛ «لكمال تأثيره في القلوب؛ فإن مواضع القرآن أعظم المواضع على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتوية على الحكيم والمصالح المقرونة بها، وهي من أسهل شيء على النفوس، وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلف، لا تناقض فيها ولا اختلاف، ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكل زمان ومكان، وتليق لكل أحد. ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس الأمثال لأجل أن يتمكروا في آياته ويتدبروها؛ فإن التفكير فيها يفتح للعبد خرائن العلم، ويبين له طريق الخير والشر، ويحثه على مكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم، ويزجره عن مساوئ الأخلاق، فلا أنفع للعبد من التفكير في القرآن، والتدبر لمعانيه»^(١).

(١) انظر: تفسير السعدي (ص ٨٥٣ - ٨٥٤).

- ومن التفكير المشروع: «التدبر في نفع الأشياء وضرها»؛ فإن الله ﷻ أباح منها ما كثر نفعه، وحرّم منها ما غلب ضرره، ومن أمثلة ذلك قول الله ﷻ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَوْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (الغرة: ٢١٩).

ولما حرّم الله ﷻ المراءاة في الصدقة، بين سبب ذلك وأنها تُحبط العمل وتذهب أجره، وضرب لذلك مثلاً يدعو إلى التفكير والتعقل لهذه الحقيقة؛ ليشرب القلب محبة الإخلاص، ويغض إليه مقارفة الرياء، قال الله ﷻ: ﴿يَتَابِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُلْطَوْنَ صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِ وَالَّذِينَ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَسَىٰ لَهُمْ كُفْلٌ صَغَوْنَ عَلَيْهِ ثَرَاتٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٢٦٤).

ومن مجالات التفكير التي يحى بها القلب، ويستير بها القواد: «التفكر في شأن الدنيا وزوالها، والآخرة وبقائها»، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنزِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ فَخَلَلَتْ بِهِ بُنْيَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَارْتَبَتِ وَطَرَتْ أَهْلُهَا أَهَمُّ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَنَّهُمْ آمَرُونَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَكُنْ بِالْآثِينَ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (يونس: ٢٤).

وإجمالاً: التفكير: طريق الهداية والمعرفة، وطريق الثبات والدوام على

النَّهْجُ الْأَقْوَمُ، وَطَرِيقُ التَّرْقِي وَالْكَمَالِ فِي مَعَارِجِ الْإِيمَانِ.. فَمَنْ طَالَ
تَفَكُّرُهُ: كَثُرَ عَمَلُهُ، وَزَكَّتْ نَفْسُهُ، وَزَادَ مِنْ الْخَيْرِ وَصِيدُهُ.

■ المنزلة الثالثة: منزلة البصيرة.

هذه البصيرة: إنما يُرزقها من أدام النظر في آيات الله التي أنزلها على رسله، وآياته التي بثها في الوجود من حوله، وكل هذه الآيات من الوضوح والسطوع والظهور ما يكفي للقاعة بها، والانقياد إليها، والرغبة في اتباعها.

وقد عَجِبَ اللهُ في مواطن كثيرة من كتابه الكريم من إعراض المشركين عن اتباع الرسول ﷺ، وإصرارهم على الافتراء والكذب على الله ﷻ مع وضوح حُجَّتِهِ وشِدَّةَ ظهورها، يقول عز من قائل: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٠٠﴾ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ قَاعُودُهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾ قَدْ جَاءَكُمْ بِصَافِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ. وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾ (الأنعام: ١٠٠ - ١٠٤).

فهؤلاء الذين عبدوا مع الله غيره من الجن والملائكة، وافتروا عليه، فنسبوا إليه البنين والبنات؛ لم يتفكروا ولم يتبصروا، ولم يتأملوا في آيات

الله التي أنزلها على رسوله، وهي أدلة واضحة الدلالة على الحق في جميع المطالب الدينية والدنيوية. هذه الأدلة لا يرغب عنها من يرغب إلا بسبب اتباع الهوى؛ ولهذا عقب الله وصفها بالوضوح والظهور بقوله: ﴿فَقَدْ أَبْصَرَ فَلَيْفَ سِعَةٍ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهِ﴾. آيات الله «تُبَيِّنُ الحق، وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار؛ لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه، ومطابقته للمعاني الحليّة، والحقائق الحميلة؛ لأنها صادرة من الربّ الذي ربّى خلقه بصوف نعمة الطاهرة والباطنة، التي من أفضلها وأجلّها تبين الآيات، وتوضيح المشكلات، فمن أبصر بتلك الآيات مواقع العرة، وعمل بمقتضاها فلنفسه؛ فإن الله هو الغنيّ الحميد، ومن عمي بأن بَصَرَ فلم يتصّر، وزُجر فلم ينزجر، ويُنّى له الحق فما انتقاد له ولا تواضع؛ فإنما عمَاه مضرته عليه». (١)

وكما أنّ آيات الله المقروءة واضحة كالشمس في دلالاتها، فكذلك آيات الله الكونية مثنها؛ فالنظر فيها يُؤلّد البصيرة، قال تعالى في «سورة القصص»: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَاسَمْعُونَ﴾ (٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُوتُ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (القصص: ٧١ - ٧٢).

(١) تفسير السعدي (ص ٢٦٨).

وفي «سورة ق»، يقول تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُوا إِلَى السَّعَاءِ فَوْفَهُمْ كَيْفَ بُنِيَهَا وَرَاسَتْهَا وَمَا هِيَ مِنْ قُرْجٍ ۝١ وَالْأَرْضُ مَدَدَتْهَا وَأَلْبَسْنَا فِيهَا رَواسِيَ وَأَلْبَسْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝٢ تَبَصُّرَةً وَذُكِّرْ لِلْكَافِرِ عَذَابُ مُنِيبٍ﴾ (ق: ٦ - ٨).

وفي «سورة الذاريات»، يقول ﷻ: ﴿وَالْأَرْضُ مَائِنَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ۝٢٠ وَفِي السَّمَاءِ ثَابِتٌ ۝٢١ أَفَلَا تَبْصُرُونَ﴾ (الذاريات: ٢٠ - ٢١).

وقد يغشى هذه البصيرة نوعٌ من الظلمة أحياناً بسبب المعصية والغفلة، ولكن هذه الظلمة ما تلبث أن تنقشع، ويعود للقلب نوره وبصيرته حين يرجع إلى ربه، ويُداوي قلبه بالظفر في آياته، كما أشار الله إلى ذلك قول الحق ﷻ: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝١٠ إِنَّكَ أَلَيْتَ الْإِيْتَانَ إِذَا مَسَّهُمْ طَلِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ (الأعراف: ٢٠٠ - ٢٠١).

وقد اشتملت الآية على حالين للعبد:

- الحال الأولى: حين يوسوس له الشيطان بفعل معصية، أو ترك واجب من واجبات الشريعة؛ فعليه في هذه الحال: أن يسارع إلى الالتجاء إلى الله، والاحتباء بحماه.

وقد أغراه الحق سبحانه بهذا الالتجاء؛ بتذكيره بأن الله سميعٌ علِيمٌ، يسمع التجاءه، ويعلم حاله، فإن التجأ إليه بصدق حماء من هذه الوسوس، وأنقذه من هذا التوارغ.

والحال الثانية للعبد: «أن يغفل، وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطاً ينتظر غرته وغفلته، فذكر تعالى علامة المتقين من الغاوين، وأن المتقي إذا أحس بذنب، ومته طائف من الشيطان، فأذنب بفعلٍ مُحَرَّم أو ترك واجب، تذكّر من أي باب أتى، ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه، وتذكّر ما أوجب الله عليه، وما عليه من لوازم الإيمان، فأبصر واستغفر الله تعالى، واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح، والحسنات الكثيرة، فردّ شيطانه خاسئاً حسيراً، وقد أفسد عليه كل ما أدركه منه»^(١).

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله:

«والبصيرة على ثلاث درجات، من استكملها فقد استكمل البصيرة:

- بصيرة في الأسماء والصفات.

- وبصيرة في الأمر والنهي.

- وبصيرة في الوعد والوعيد.

ثم شرح ذلك بأن «البصيرة في الأسماء والصفات» يكون بكمال التصديق بها، ودفع الشكوك والشبه المعارضة لهذا التصديق. وأن التفكير والنظر في هذه الأسماء والصفات للباري ﷻ من علمه وإرادته، وسمعه وبصره، وحكمته ولطفه، وعدله وجبروته، وربوبيته وإلهيته، وغير ذلك من الأسماء والصفات الثابتة له؛ أحسن غذاء للقلب وأتمه.

(١) تفسير السعدي (ص ٣١٣).

وكلما ازداد العبد معرفةً بأسماء الله وصفاته، زاد حظُّه من البصيرة،
وارتاح قلبه من الاعتراضات، وسكنت نفسه إلى رحمة الله وعلمه،
وحكمته وسائر أسمائه وصفاته.

والدرجة الثانية: «البصيرة في الأمر والنهي»، وذلك بدفع أنواع ثلاثة
من المفسدات:

الأول: ارتكاب التأويل للتحايل على أحكام الشرع؛ إما لتسويغ اعتقاد
حلِّ ما حُرِّم، أو لتسويغ طريقة يَظُنُّ بها المكلف أنه خرج عن موجب
التحريم إلى دائرة الحلِّ بحيلةٍ فاسدة لا أثر لها عند التحقيق.

والثاني: اتباع الهوى، ورغبة النفس في تلك المحرَّمات.

والثالث: التقليد والمحاكاة.

والدرجة الثالثة: «البصيرة في الوعد والوعيد»، وذلك بالتصديق بها،
واليقين بحصولها، واعتقاد أنها مقتضى الربوبية والألوهية؛ ولذا كان
التكذيب بالوعد والوعيد صنو التكذيب بوجود الله ﷻ، أو الشُّرك به في
العبادة، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبْ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَوْ نَا لَيْحٍ خَلَقَ جَدِيدُ
أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَعْلَى فِي آعَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (الرعد ٥).^(١)

(١) انظر: مدارج السالكين (١/١٣٩ - ١٤٢).

١/٤ العزم

من منازل العبودية الأربع التي لا يستقيم أمر التعبد إلا عليها: «منزلة العزم»، وذلك بعد منزلة «اليقظة»، و«الفكرة»، و«البصيرة»..

فبعد أن يستفيق المرء من غفلته، ويُجِلّ نظره، ويتفكر في أمره والمخلوقات من حوله، ويستنير قلبه بمعرفة الحقائق: يعقد العزم، فيجزم جرماً لا يؤخره إلا بقص الأدوات، أو قلة الإمكانيات، يعزم على فعل الصالحات التي شرعها المولى للعباد؛ ليقربوا منه، ويزدادوا زلفى لديه.

ولقد أرشد القرآن الكريم إلى سلوك العزم بعد استفاد النظر والتأمل في الأمر، فقال عز من قائل: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (آل عمران، ١٥٩).

وسمى الله ﷻ طائفة من رسله بـ: «أولي العزم»، فقال: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ (الأحقاف ٣٥).

إنّ أمور الطاعات لا بُدَّ أن يجد المكلف فيها شيئاً من المشقة، وإنما يستعين على التغلب على هذه المشقة أو تلك، بالعزيمة الصادقة الماضية؛ ولهذا وصف الله ﷻ مسالك الدفع للمشقات بأنها «عزم الأمور»، فقال ﷻ: ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (آل عمران، ١٨٦)، وقال: ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾

(لقمان: ١٧)، وقال أيضاً: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَظَعَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾
(الشورى: ٤٣).

فجعل: الصبر، والتقوى، والمغفرة - من عزائم الأمور..

فالعزيمة الصادقة: هي التي تستصحب هذه الأدوات الدافعة، فهي معها
بمنزلة السلاح مع المقاتل، فمن ظن أنه بمجرد عزمه يتحقق له ما يريد،
فهو على وهم من أمره؛ ولهذا كان المصطفى ﷺ يدعو ربه ويُعلم أمته أن
يسألوا ربهم أن يرزقهم العزيمة؛ ولكنها ليست آية عزيمة، إنها العزيمة التي
تبحث على الخير، وتهدى إلى سبيل الرشاد، فعن شداد بن أوس أن رسول الله
ﷺ كان يقول في صلاته: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّباتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى
الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ». الحديث.^(١)

وفي الاقتران بين الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، معنى بديع؛
فإن الثبات على الطاعة والتقوى يحتاج إلى عزيمة تدفع إلى فعل أسباب
الثبات، والحذر من أسباب الزيغ..

ومعنى آخر، وهو أن المؤمن الحريص على إيمانه، لا تحدثه نفسه بالبقاء

(١) رواه أحمد (١٧١١٤)، والترمذي (٣٤٠٧)، والسنائي (١٣٠٤)، وابن حبان (٩٣٥)،
والطبراني في الكبير (٢٧٩/٧)، والحاكم (٦٨٨/١) وصححه من حديث شداد بن أوس
وهو حديث (حسن طرقه)، وحسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (٧٧-٧٤/٣)
وذكر طرقه، ثم قال إنها يقوّي بعضها بعضاً مما يمتنع معها إطلاقات القول بصعف الحديث،
ونما صححه ابن حبان والحاكم؛ لأن طريقتيها عدم التفرقة بين الصحيح والحسن.

على منزلته التي وصل إليها، وإن كانت حقاً، حتى تنازعه نفسه إلى الترقّي إلى ما فوقها من أمور الرّشاد، فهو مع ثباته دائم التّطلع إلى خيرٍ من منزلته. لقد كان المصطفى ﷺ يلجأ إلى ربّه في دفع حملة من الأدواء النفسيّة التي تُكدر على النفس صفوها، وتعوقها عن سيرها، وتشغلها بما لا ينفعها.. ومن حملة تلك الأدواء، داء العجز الذي هو الضّد لصفة العزم، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنّه كان يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ قِتَّةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»^(١). وفي لفظ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ»^(٢).

فانظر! كيف جعل العجز قريباً: للهَمُّ والحزن والكسل والجبن والبخل وثقل الدين وغلبة الرجال؛ فإنها أدواء إذا مَيَّ العبد بها - والعياذ بالله - حالت بينه وبين كثير من أسباب الخير.

العرائم الراشدة صفات المتقين الأبرار.. ومن ذا الذي يريد من ربّه أن يرضى عنه، ويرفع مقامه لديه، وهو حيس عجزه وكسله؟! هل كان للإسلام أن يُعَمَّ، وللرسالة أن تتشر: لو رَكَنَ الرَّعِيلُ الأوّلُ

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢٨٢٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٠٦) مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢٨٩٣ وَ ٥٤٢٥ وَ ٦٣٦٣ وَ ٦٣٦٩).

وقوله، (ضَمَّعَ الدِّينَ): الصَّلَعَ بفتح المعجمة واللام، أي، ثَقَلَ الدِّينُ وَشَدَّتْهُ الْهَيَاةُ (٩٦/٣)، الفتح (١٧٤/١١).

إلى دنياهم ١٩ أو استروحوا إلى أوطانهم ١٩ أو ارتحموا في أحضان شهواتهم ١٩
أو استعبدتهم أمواتهم ١٩

لو كانوا كذلك؛ ما عرفت البشرية رسالة، ولا أبصرت نوراً، ولا استبدل
الله بهم قوماً آخرين، يرضى عنهم، وينصر بهم دينه؛ وهذا كان - صلوات
الله وسلامه عليه - يُحْتُ وَيُحَرِّصُ صحابته الكرام على تحصيل معاني القوة
المباركة والنأي عن معاني العجز، فقال ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ
إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ. اُحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِزْ
بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ: «لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا».
وَلَكِنْ قُلْ: «قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ»؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»^(١).

فقد تدب - صلوات الله وسلامه عليه - المؤمن إلى الحرص على ما
ينمعه، وهذه أول درجات العزم، ثم الاستعانة بالله في تحقيق المراد، ثم
البعد عن العجز بالانقطاع عن العمل، أو تحديث النفس بالوقوف في
أثناء المسير.

وكان من أساليبه ﷺ في غرس العزم في النفوس، تصويره للعجز
بصورة تنفر منها النفس، ولا يحب المرء أن يتلبس بها، ومن أمثلة ذلك: ما
رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَيَعْجِزُ
أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟». فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ

(١) رواه مسلم (٢٦٦٤).

يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحِطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ»^(١).

وإذا كان العرم محموداً عند وجود سببه المقتضي له، وذلك ظاهر؛ فإنه محمود أيضاً حتى عند عدم سبه إذا كان يُقدَّر الحاجة إليه مستقبلاً، وفي الدلالة على هذا ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى الْمَيْتَرِ: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: ٦٠)، قَالَ: «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - أَلَا إِنَّ اللَّهَ سَيَفْتَحُ لَكُمْ الْأَرْضَ، وَتُكْفَوْنَ الْمُؤَنَةَ، فَلَا يَعْجِزَنَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنْهَوْا بِأَسْهُمِهِ»^(٢).

فانظر كيف جعل صلوات الله وسلامه عليه - ترك اللهو بالأسهم ومزاولة الرمي والتلبس المستمر بأسباب القوة، من العجر انهي عنه، لا سيما عند فتح البلدان، وتوسُّع السلطان، وكفاية مؤنة القتل، وغير ذلك من مظاهر القوة والغلبة التي قد تدفع بالإنسان إلى الاسترواح إلى السكون والدعة!

من أجل ذلك أيقظ النبي ﷺ ضمير الأمة وعقلها، ونبه أفتدتها إلى ضرورة ترك العجر حتى عمد توافر أسباب النصر، وضرورة أخذ هذه الأمة بجميع أسباب القوة التي تقدر عليها حال المشط والمكره؛ فإنها

(١) رواه مسلم (٢٦٩٨).

(٢) رواه مسلم (١٩١٧ و ١٩١٨)، والترمذي (٣٠٨٣) والسياق له

أمة محسودة على ما أتاها الله من الخير، ويوشك أعداؤها أن يُغيروا عليها، وهي قبل ذلك أمة رسالة تُبلِّغ للعالمين رسالة ربهم؛ فهي محتاجة لدفع من يقومون بحجر عشرة دون تبليغ الخلق رسالة الخالق.

بل إن النبي ﷺ كره للإنسان أن يررَّ عززه وكسله، بدعوى ليس لها رصيد من الواقع، كدعوى التوكل على الله ونحو ذلك، مع عدم فعل الأسباب، يقول عوف بن مالك: قَصَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رَحْلَيْنِ، فَقَالَ الْمُقْضِي عَلَيْهِ لِمَا أَذْبَرَ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَئِيسِ، فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ، فَقُلْ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»^(١).

والكيس: هو التيقُّظ في الأمور، والبدار إلى التدبير والمصلحة بالنظر إلى الأسباب، واستعمال الفكر في العاقبة؛ يعني: كان ينبغي لك أن تتيقَّظ في معاملتك، فإن غلبك الخصم، قلت: «حَسْبِيَ اللَّهُ»، وأما ذِكرُ: «حَسْبِيَ اللَّهُ» بلا تيقُّظ كما فعلت، فهو من الضَّعف، فلا ينبغي^(٢).

(١) رواه أحمد (٢٣٩٨٣)، أبو داود (٣٦٢٧)، والنسائي في السنن الكبير (١٠٣٨٧)، من طريق خالد بن معدان، عن سيف، عن عوف بن مالك، به وسيف، هذا، ذكره العجفي وابن حبان وابن حنبل في الثقات، وقال السائغ. (لا أعرفه) وقال الذهبي في الميزان (٢/٢٥٩): (شامي، لا يُعرف، تمرَّد عنه خالد بن معدان) انظر: الثقات للعجفي (١/٤٤٦) ولابن حبان (٤/٣٣٩) وابن حنبل - بواسطة الإكمال لمعلطي (٦/١٩٨) - (٢) انظر: عون المعبود (١٠/٤٠).

٥/٤ التَّوْبَةُ

١ / ٥ / ٤ دَمْعَةٌ وَنَدَمٌ

٢ / ٥ / ٤ حَدِيثٌ وَتَأْمُلٌ.

٣ / ٥ / ٤ مَعْرِفَةٌ وَشُكْرٌ.

١/٥/١ دَمْعَةٌ وَنَدَمٌ

من المقرَّر شرعًا وواقعًا: أنَّ العبد يقع منه الذنب، وتفرُّط منه المعصية، ويستزله الهوى، وتغويه الشبهة، وتغريه الشهوة.

وقد وصف الله ﷻ أبانا آدم عليه السلام بأنه عصي، فقال: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ، فَغَوَى﴾ (طه: ١٢١).

وكل إنسان يدرك هذا الأمر من نفسه إدراكًا بيِّنًا لا يحتاج معه إلى إقامة دليل، نبيد أنَّ هذه الحقيقة تصحبها حقيقة أخرى، وهي أنَّ القلب الصادق الذي أَلِفَ محبة الله، وأيسَّ قُربه، ما إنْ تزلَّ به القدم حتى تعتريه الوحشة من فعله الذي فعل، ويقشعر جلده من صنيعه الذي صنع، ويستولي على قلبه عظيمُ الندم. هذا الندم أحد أركان التوبة، بل هو «أصلها وركنُها الأعظم»^(١)، ولذا قال السيوطي: «النَّدَمُ قُوَّةٌ»^(٢).

وإنما يحصل هذا الندم حين يعظم في قلب العبد ذنبه، فيشعر بأنه يفقد بذلك الذنب جُزءًا من دينه، ودين المؤمن أعلى عليه من كل شيء حتى من نفسه، وكلِّها غلا الشيء عند الإنسان حَزَنَ لَمَقَدِّه، ونَدِمَ على التفريط فيه حين

(١) كما قال النووي في شرح مسلم (٥٩/١٧).

(٢) رواه ابن المبارك في الرهد (١٠٤٤)، وأبو داود الطيالسي (٣٨٠)، وأحمد (٣٥٦٨) و٤٠١٢ و٤٠١٤ و٤٠١٦ و٤١٢٣، وابن ماجه (٤٢٥٢)، وابن حبان (٦١٢ و٦١٤)، والحاكم (٢٧١/٤) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد). وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٤٧١/١٣)، (حديث حسن).

ضاع منه، كما هو الفرق بين من فقد ريالاً واحداً، ومن فقد ألف ريال.
وفي التأمل في قصة النفر الذين تحلفوا عن رسول الله ﷺ في غزوة
توك^(١)، أعظم عبرة لمن أعطى البصر حقه، لقد ندم الثلاثة:
كعب بن مالك، ومُرارة بن الربيع، وهلال بن أمية - على ما حدث
منهم؛ فاستكنّ هلال ومُرارة في بيتيهما بكيان على الخطيئة، ويعترلان
الناس، وأما كعب فكان جُلداً يخالط الناس، ولكنه كان يعيش عيشة
الندم التي صورها بقوله: «ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا
رَحُبَتْ».

كان يمكن هؤلاء الثلاثة أن يختلفوا عُذراً - كما فعل المنافقون -،
فيعذّرون ويبدون أمام الناس أبراراً صالحين، ولكمهم ما أرادوا لأنفسهم
صورةً حادة، أو حالةً مُدعاة. إنهم أدبوا عن إصرار، فليكن لهم في
الصدق مع الله والندم على عصيانه، ما يرحمهم الله به، ويُسبل عليهم ستره.
فلما بلغ الدم من نفوسهم ما بلع، وأحرق من أوصار الخطيئة ما
أحرق، جاءت آيات البشري تُكفِّف دموع الحزن، وتُسكِّب العفو على
القلوب المشوّقة إلى رحمة ربها اشتياق الأرض إلى مطر السماء بل أعظم:
لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي
سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ

(١) القصة رواها البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).

إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الذِّبْنَ حُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ
الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ
تُتَابَعُوا عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾ (التوبة ١١٧ - ١١٨).

ولكن إنما يعترى الندم القلوب الحية التي تدرك قَدْرَ الخسارة الإيمانية
بسبب الذنوب؛ ومن هنا قال الإمام الحسن البصري - معلقاً على قصة
النَّفَرِ الثلاثة: «يا سبحان الله! ما أكل هؤلاء الثلاثة ما لا حراماً، ولا سفكوا
دماً حراماً، ولا أفسدوا في الأرض، أصابهم ما سمعتم، وضاعت عليهم
الأرض بما رحبت، فكيف بمن يُواقع الفواحش والكبائر؟!»^(١).

والندم الصادق: هو الذي يجر إلى الاعتذار إلى الله، وإظهار الافتقار
إليه، والانطراح بالتوبة بين يديه، كنحو قول القائل: «يا رب! لم يكن
مني ما كان عن استهانة بحقك، ولا جهلاً به، ولا إنكاراً لأطلائك، ولا
استهانة بوعيدك؛ وإنما كان من غلبة الهوى، وضعف القوة عن مقاومة
مرض الشهوة، وطمعاً في مغفرتك، واتكالا على عفوك، وحسن ظن بك،
ورجاء لكرمك، وطمعاً في سعة حلمك ورحمتك. وغرني بك الغرور،
والنفس الأمارة بالسوء، وسترك المرخي عليّ. وأعانني جهلي. ولا سبيل
إلى الاعتصام بي إلا بك، ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك...»

(١) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٩٠٤/٦) وانظر: فتح الباري (٨/١٢٣)، صحيح
السيرة النبوية (ص ٤٩١).

ونحو هذا من الكلام المتضمن للاستعطاف، والتذلل والافتقار والاعتراف بالعجز، والإقرار بالعدوية؛ فهذا من تمام التوبة، وإن يسلكه الأكياس المتعلقون لربهم ﷻ، والله يحب من عبده أن يتعلق له.^(١)

وبعكس هذه الحال الحسنة للقلب الحي:

حال ذلك القلب الميت الذي يفرح باقتراف المعصية، ويغبط بمزولة الشهوة المحرمة؛ فإن ذلك الفرح وتلك الغطة دليل جهله بقدر من عصاه، وجهله بعاقبة ذنبه، وعظم خطره عليه.

والمؤمن الفطن لا يستهين بمعصية أبدًا؛ فربما استهان بها فأوقعت عمله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، لَا يُلْقِيَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، لَا يُلْقِيَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ».^(٢) وفي رواية: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَّبِعُ مَا فِيهَا، يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبَدًا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»^(٣)

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: «ومتى خلا قلبه من هذا الحزن، واشتدت عطشه وسروره، فليتَّهم إيمانه، وليك على موت قلبه؛ فإنه لو كان حيًا لأحزنه ارتكاب الدب، وغاظه وصعب عليه. فحيث لم يُحسَّ به، فما لجرح

(١) مدارج السالكين (١/٢٠٣).

(٢) رواه البحاري (٦٤٧٨).

(٣) رواها مسلم (٢٩٨٨).

والمجاهرون قوم لا يحتفلون بأطلاع الرب ﷻ على معاصيهم، ثم هم لا يبالون بهتك ستر الله ﷻ عليهم؛ لرقّة دينهم، وقلة حيائهم؛ ولذا وجب أن يتفطن الموفق لنفسه، وإن غلبته شهوته فوقع في شيء من المعاصي، فلا يستحسن ما وقع فيه، ولا يلتدّ بها أدركه؛ وإنها يتعاهد نفسه دائماً بالتوبة، ويُصلحها بالندم ويداويها بالتدارك، والعزم على عدم العودة إلى ما قدّم من ذنب وما اقترف من إثم، وأن يستحضر في نفسه وقلبه وروحه عظمة الخالق الجليل ﷻ، وأطلاعها على أعمال عباده، وعيرته من تلك المعاصي التي يقترفون؛ فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «لَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ؛ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ»^(١).

اللهم ازرقنا الحياء منك، والخشية لك، والعلم بك، واملأ قلوبنا محبة لك، وندماً على ذنوبنا ومعاصينا.

(١) رواه البخاري (٤٦٣٤ و ٤٦٣٧)، ومسلم (٢٧٦٠).

٢/٥/١ حديث وتأمل

ما من عبد مؤمن وإن أَصْرَفَ على نفسه بالمعصية، إلا ونفسه تتوق إلى التوبة والإنابة، وأن يكون أحرّ سعيه الحسنى وزيادة، وأن يُخْتَمَ له بخاتمة السَّعَادَةِ؛ إذ المرجع إليه ﷻ وهو الذي سيقضي بين العباد؛ فريق في الجنة وفريق في السعير.

والتوبة الحقّة وإن كانت تعني: الانكفاف عن الذنب، والإقبال على الطاعة؛ لكن النفس لا تستقر على ذلك ولا تثبت عليه؛ فإنّ لهذه النفس أحوالاً عجيبية، وتقلّبات عريية، ومداخل خفية، من ذلك أنّها لا تُحِسُّ للتوبة لذّة وأنسا إلا باستحضار أحوال قلبية عدّة كشف النقاب عن جملة منها بعض أهل العلم من خلال التأمل في آيات الله ﷻ، وأحاديث رسوله -صلوات الله وسلامه عليه-، فعرفوا من ذلك جُملاً ونُكّثاً وفوائد وفرائد ومنها ما جرى به يراع الإمام العابد ابن القيم رحمة الله عليه، ومن كلامه نقتبس بعض الحُمل التالية بإذن الله ﷻ.

أقول: إنّ المعصية مهما لذّت عند مرتكبها فهي حالة من العجز والخور؛ إذ إنّ أي عاصٍ ولو بعد حين، يعترف لا محالة أنّ ما فعله لم يكن في صالحه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وقد وقع حين فعل الذنب تحت سلطان شهوته التي قهرته حين جرّته إلى الذنب، وأوقعته في الخطيئة.

لقد كان في أثناء المعصية يعيش حالاً من العبث ينكرها عقله في حال

الصحو والإدراك، وكان يعيش حالاً من الشرود عن ربه وباريه الذي دعاه إليه، ورغبه في المسير إليه، وكان يعيش حالاً من الاسترواح إلى الضلال، والسكون إلى ما يضره ويؤذيه.

ولكنه يستنكف في لحظات إفاقته ووعيه أن يأذن لنفسه أو لأحد ممن هو واقع في مثل ما هو واقع فيه بمقارفة ما يأتيه حال سُكره بالمعصية. وعلى كُلِّ، فساعات المعصية، هي ساعات العجز والضعف، فمن تأملها حق التأمل استكشف أن يبقى على تلك الحال، أو أن يستمر في ذلك المقام، وأحب أن ينتقل إلى حال الكمال في طاعة الله، والتقرب إليه.

فإذا كانت الطاعة تُرشد العقل الصل، وتُثير القلب المتحير، وتأخذ بالإرادة إلى حيث المنافع، فما باله لا يعيش مع ربه طائعاً مُحبّاً مجتهداً في كسب المراضي، مُستكثرّاً من نهر الحسنات؟!^(١)

وَتُعْرِضُ عَنْ فِعْلِ الْمَرَاصِي وَتَرْتَضِي   فِعَالاً تُنَافِي فِعْلَةَ الدِّينِ الرَّضِي
أَمَّا تَرْعَوِي يَا مَنْ عَلَى لَهْوِهِ رَضِي   أَمَّا الْعُمُرُ يَفْنَى وَالشَّيْبَةُ تَنْقَضِي^(١)

وإنّما يعينه على سلوك منهج التوبة: أن يطالع برّ الله ومستره عليه حال ارتكاب المعصية، فكم بقي عليها زمناً لا يراه أحد، ولا يطالعه إسان، ولو شاء الله أن يهلك ستره ويفضحه بين الخلق لفعل، فإذا عرف الضرر في انكشاف أمره، والخير في ستر الله عليه، أوجب ذلك أن يعيش مع ربه،

(١) مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار (٣/ ١٥٢).

مُطَالَعًا لِبِرِّهِ ﷻ، فيدرك طرفًا من حقائق قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾
(الطور: ٢٨).

وهذا المقام أكمل من مقام مطالعة العجز حال وقوعه في المعصية؛ «فيبقى مع الله ﷻ، وذلك أنفع له من الاشتغال بجنائته، وشهود ذل معصيته؛ فإن الاشتغال بالله، والغفلة عما سواه: هو المطلب الأعلى، والمقصد الأسنى. ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقًا، بل في هذه الحال. فإذا فَقَدَهَا فليرجع إلى مطالعة الخطيئة، وذكّر الجناية. ولكلّ وقت ومقام عبودية تليق به»^(١). وإذا كان الله ﷻ قد ستر عليك فلم يفضحك، فقد مَنَّ عليك بمنّة أخرى؛ حيث حلم عليك ﷻ، ولم يعا حلت بالعقوبة مع كونك كنت مستحقًا لها، وقد أمهل الله ﷻ أقوامًا كفروا به حينًا من الدهر حتى كانت نهاية بعضهم إلى دين الله ﷻ.. ها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حربًا على الله ورسوله ﷻ، يتمنى أن لو استطاع أن يُذهِبَ مُحَمَّدًا ﷺ من الوجود، ولكن الله لم يؤاخذ به بذلك في حينه؛ لِعِلْمِهِ الْأَزَلِيِّ بِمَا سَيُؤَوَّلُ إِلَيْهِ مِنَ الْهُدَى وَالرَّشَادِ، فكان خيرًا للإسلام والمسلمين، وقبل ذلك خيرًا لنفسه حين استنقذها من النار بالإيمان.

وخالد بن الوليد رضي الله عنه كان قتل إسلامه يقود جيوش الشرك ليحطّم راية الإسلام، ويذل المسلمين، فلم يؤاخذ به الله ﷻ بذلك؛ لِعِلْمِهِ الْأَزَلِيِّ بِمَا يَأْخُذُ بِهِ مِنَ النَّصْرَةِ لِدِينِ اللَّهِ ﷻ، حتى أصبح جُندِيًّا فِي صُفُوفِ

(١) مدارج السالكين (١/ ٢٢٧ - ٢٢٨).

المسلمين، وسيقا مسلولاً على الشرك والمشركين، بل ورأساً في الدودِ عن الإسلام، وهمة عليّة في نشره في أرجاء الأرض.

وكثير كثير من الخلق تمر عليهم أوقات يرتكون معاصي وجرائر عظاماً، لكن الله يحلمه وصفحته وبرّه وإحسانه، يُمهّلهم، فيعودون إليه أحسن ما يكون العود. فأجل النظر يا عبد الله في فصل الله عليك، حين لم يعاجلك، واحمده على حلمه وإمهاله، واشكره على دفع العقوبة عنك..

ثم طالع كرم الله وجوده حين يقبل معذرتك وتوبتك، مع أنه هو الذي وفقك إليها وأعانك عليها.

أرأيت! كيف يُحسن إليك الباري ﷻ فيوفقك إلى التوبة، ثم يفرح بتلك التوبة التي وفقك لها، ويجاريك عليها أحسن الجزاء؟! فسيحان الله الميعم المتفصل!

يقول ﷻ: «لله أشدُّ فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة، فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها، قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح» (١).

(١) رواه البخاري (٦٣٠٩)، ومسلم (٢٧٤٧) من حديث أنس رضي الله عنه، واللفظ لمسلم.

٢/٥/١ معرفة وشكر

من أعظم المعينات على التوبة، والمثبتات عليها معرفة العبد المنزلة الحقة التي أرادها الله للإنسان؛ فإذا عرف هذه المنزلة أنف أن ينزل عنها؛ وإن الله ﷻ اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه، وخلق له نفسه، وخلق كل شيء له، وخصه من معرفته ومحبه، وقربه وإكرامه، بما لم يعطه غيره، وسخر له كل ما في سمواته وأرضه وما بينهما حتى ملائكته - الذين هم أهل قربه - ، استخدمهم له، وجعلهم حفظة له في سامه ويقظته، وظعنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبه، وأرسله وأرسل إليه، وخاطبه وكلمه .. ، واتخذ منه الخليل والكليم، والأولياء والخواص والأحبار، وجعلهم معدن أسرارهم، ومحل حكمتهم، وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار، والخلق والأمر، والثواب والعقاب، مداره على النوع الإنساني؛ فإنه خلاصة الخلق، وهو المقصود بالأمر والنهي، وعليه الثواب والعقاب، فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق أياه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات، وطرد إبليس عن قربه، وأبعده عن بابه؛ إذ لم يسجد له مع الساجدين، واتخذ عدوا له فلمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق، وخيرة الله من العالمين؛ فإنه خلقه ليتم نعمته عليه؛ وليتواتر إحسانه إليه، وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمة، ولم يخطر على باله ولم يشعر به؛ ليسأله من

المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة، العاجلة والآجلة، التي لا تدل إلا بمحبته، ولا تنال محبته إلا بطاعته، وإيثاره على ما سواه، فاتخذة محبوباً له، وأعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه، وعهد إليه عهداً تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه، وأعلمه في عهده ما يقربه إليه، ويزيده محبة له، وكرامة عليه، وما يبعده منه، ويسخطه عليه، ويسقطه من عينه»^(١).

فإذا تأملت أيها الإنسان كل هذه العناية الإلهية بك، وأدركت السر في تشريفك وتكريمك، ورأيت اللطف في معاملتك وتقويمك، أدركت كم من الخير تحور: إذا ساقطت في طاعة ربك، وكم من الخير يفوت: إذا توليت وأعرضت عنه.

فعمارة القلب بهذه الحقائق، وخفقان الروح بهذا العلم، وامتلاء المشاعر بهذه المناظر؛ من أعظم ما يُعين على الإنابة، ويُثبت على الاستقامة.

وثمة نظر آخر حرّي بالعبد أن لا يغفل عنه: وهو أن الله جواد كريم، يجب أن يُسبغ على عباده جوده وكرمه، لا يبرم بالمسألة، ولا يكره الإلحاح، ولا تُقص ملكه العطايا، كما قال ﷻ: «... يَدُ اللَّهِ مَلَأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.. أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِيضْ مَا فِي يَدِهِ»^(٢).

(١) مدارج السالكين (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣).

(٢) رواه البخاري (٤٦٨٤)، ومسلم (٩٩٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه القدسي: «... يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْخَيْطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرُ» (١).

هذا الجود السابغ، والكرم العميم، جعل الله طاعته سبيلاً إليه، وإن كان الله يرزق الخلق كلهم، مؤمنهم وكافرهم، بمقتضى ربه تعالى، ولكن العطايا لأهل الإيمان تختلف كيفاً وكمّاً، فإذا عصى العبد ربه فقد تسبب في سد باب من الكرم إليه، وفتح على نفسه باب العقوبة مستحقاً إليه، كما يقول ابن القيم رحمه الله: (فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر، وتعرض لإغضابه وإسقاطه وانتقامه. وأن يصير عضه وسخطة في موضع رصاه، وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه ... وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: «أنه رأى في بعض السُّكَّكِ باباً قد قُتِحَ، وخرج منه صبيٌ يستغيث ويبكي، وأُمُّه خلفه تطرده، حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه، ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد، ثم وقف مُهَكِّراً، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزيناً، فوجد الباب مُرْتَجِياً فتوسده، ووضع خده على عتبة الباب ونام، فخرجت أُمُّه، فلما رآته على تلك الحال لم تملك أن رَمَتْ بنفسها عليه، والتزمته تقبله وتبكي، وتقول: يا ولدي أين تذهب عني؟ ومن يؤويك

(١) رواه مسلم (٢٥٧٧).

سواي؟ ألم أقل لك: لا تخالفني، ولا تحمِلني بمعصيتك لي على خلاف ما جُبلت عليه من الرحمة بك، والشفقة عليك، وإرادتي الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت».

فتأمل قول الأم: «لا تحمِلني بمعصيتك لي على خلاف ما جُبلت عليه من الرحمة والشفقة»، وتأمل قول النبي ﷺ: «اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنَ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا»^(١).

وأين تقع رحمة الوالد من رحمة الله التي وَسَّعَتْ كل شيء، فإذا أغضبه العبد بمعصيته، فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه، فإذا تاب إليه، فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به»^(٢).

النفوس البشرية مجبولة بأصل حقيقتها على محبة الطيب، وكراهة الخبيث، وعلى استحسان الحسن واستقحاح القبيح. وإذا كان هذا متقررًا في الفطر، فهو أيضًا ما تُهْدَى إليه العقول السليمة المبصرة التي لم تعمها أهواء الشهوة، ولم يغش بصرها دحان الملذات.

والمستبصر في الأدلة الشرعية يجد أنها جعلت هذا المركوز في الفطر، المعروس في العقول، مُطلقًا في الاحتجاج، وسبيلًا إلى الإقناع بأوامر الشرع ونواهيه؛ فالمحرّمات والمنهيات - مثلاً - مبيّنة قُلَّ الشرع لا أنها صارت

(١) رواه البخاري (٥٩٩٩)، ومسلم (٢٧٥٤) من حديث عمر بن الخطاب ؓ.

(٢) مدارج السالكين (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥).

بالشرع كذلك؛ فالظلم ظُلم في نفسه قبل النهي وبعده، والفاحشة كذلك، وكذلك الشرك، ثم إن هذه المحرمات والمنهيات ازدادت قُبْحًا عند أرباب البصيرة بنهي الربّ تعالى عنها، وذمّها لها، وإخباره ببعضها، وبغض فاعلها، كما أن الأوامر الحسنة، حسنة قبل الأمر بها، وازدادت حُسْنًا بأمر الربّ بها، وثبته على فاعلها، وإخباره بمحتته ذلك، ومحبة فاعلها؛ بل من أعلام نبوة محمد ﷺ أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويُجِلُّ هم الطيّبات ويُحرِّم عليهم الخبثات.. فمن أوضح الأعلام الدالة على نبوته: أن ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنه وكونه معروفًا، وما ينهى عنه تشهد قبحه وكونه منكراً، وما يُجِلُّه تشهد كونه طيبًا، وما يُحرِّمه تشهد كونه خبيثًا. وهذه دعوة جميع الرُّسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهي بخلاف دعوة المتغلّين المظلمين، والكذّابين والسَّحرة؛ فإنهم يدعون إلى ما يوافق أهواءهم وأغراضهم من كل قبيح ومنكر، وينفي وإثم وظلم؛ ولهذا قيل لبعض الأعراب وقد أسلم بعد معرفته دعوته ﷺ: «عن أيّ شيء أسلمت؟ وما رأيت منه شيء دَلَّ على أنه رسول الله؟ قال: «ما أمرَ بشيء، فقال العقل: ليتته نهى عنه، ولا نهى عن شيء، فقال العقل: ليتته أمر به، ولا أحلَّ شيئًا، فقال العقل: ليتته حرّمه، ولا حرّم شيئًا، فقال العقل: ليتته أباحه»^(١).

ومن هنا امتلأ القرآن الكريم بالأمثال المشبهة لحسن ما أمر الله به، وقبح ما نهى عنه، ولنضرب لذلك بعض الأمثلة:

(١) انظر: مدارج السالكين (١/٢٥٨).

المثال الأول: الشرك من أعظم ما بهى الله عنه، وقد نبّه الله - فيما نبّه - على بطلان الشرك باستقبح العقول السّوية له في مثل قوله تعالى: ﴿صَرِيبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَٰذَا لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنزَلْنَا فِيهِ سَوَاءً مِّمَّا نَهَوْنَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (الروم: ٢٨).

فالمشركون مقرّون بأنهم مملوكون لربّهم، حاضعون لسلطانه، وقد استقرّ في عقولهم استقبح أحدهم أن يكون مملوكه شريكاً له في رزقه على حدّ سواء، كما يشاركه الأحرار في القسمة والاختصاص، فكيف يرضون أن يجعلوا الله شريكاً من خلقه يعبدونه ويلتجئون إليه، أفينكرون هذا في تعاملهم مع عبيدهم، ولا ينكرونه في تعاملهم مع ربهم وهم عبيده؟!

إنّ هذا لما تدفعه العقول السليمة، وتأباه الطّير المستقيمة، ولكنهم لم يقعوا فيها وقعوا لظلمهم حسه وجماله، ولكنه العمى عن الهدى؛ ولذا عقبّت الآية الكريمة بقوله تعالى: ﴿لَبِئْسَ أَتَّعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنَ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ﴾ (الروم: ٢٩).

وانظر إلى عتاب الكفار لأنفسهم حين ألقوا في الجحيم، كيف أتهم كانوا ملغين لعقولهم حين استدبروا الهدى، فتركوا الإيمان بالنبي ﷺ، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَتَسَاءَلُونَ ۖ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۖ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ

نَذِيرٌ ﴿١٠﴾ قَالُوا مَنْ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَشْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
كَبِيرٍ ﴿١١﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾ فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَسُحْقًا
لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٣﴾ (الملك: ٦ - ١١).

المثال الثاني: أن المشركين كانوا يبتدعون في التحليل والتحريم من عند
أنفسهم، فيأمرون بما هو قبيح، ويهتدون عما هو حسن، ويضيفون هذه
التشريعات الصالحة إلى الله رب العالمين، فكان من بقض الله لشرعهم أن
هذا الذي شرعوه مخالف للمستقر في شريعة الرب من الأمر بالحسن
والنهي عن القبح. ومن أمثلة ذلك: أنهم حرّموا على الناس الطواف
بالبیت الحرام بشيائهم، حتى يشتروا ثياباً جديدة، فإن أعوزتهم الفقة
فليطوفوا بالبیت عراة. وذلك فحش من العمل لا يمكن أن يأتي به
دين الله: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا مَبَاءِنًا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾، فردّ
الله عليهم بيان حقيقة دين الله: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَطَارِكُوا مَقَامَهُ﴾ (٢٨).
عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ (الأعراف: ٢٨).

وبجانب أنه لا يأمر بالفحشاء - وهي القبيح الظاهر -، فإنه يأمر
بالأمر الجميل الحسن: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ
مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ (الأعراف: ٢٩).

وسبب ضلال هؤلاء والتباس عقولهم: اتخذهم الشياطين أولياء من
دون الله. وللشياطين أثر لا يُنكر في إفساد نور العقل، وطمس معالم
الرُّشد: ﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ

أُولَئِكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾ (الأعراف: ٣٠).

انظر كيف أصبحوا يحسبون الضلال هدى، والغواية رشاداً!

ثم عادت الآية لتقرر حقيقة الحسن في أوامر الله: ﴿يَنْبَغِي مَا دَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رِيَّ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا كُفَّارُونَ ﴿٣٣﴾ (الأعراف: ٣١ - ٣٣).

الختام

«اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الدُّل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك.

وأسألك أن تجعل الإخلاص قرين عقيدتي، والشُّكر على نعمتك شعاري ودثاري، والنظر في ملكوتك دأبي وديدي، والانتقياد لك شأني وشغلي، والخوف منك أمني وإيماني، واللياذ بِذِكْرِكَ بهجتي وسروري.

اللهم تتابع بِرُّك، واتصل خيرك، وعظم رفدك، وتناهى إحسانك، وصدق وعدك، وبرَّ قَسْمُك، وعَمَّت فواضلك، وتمت نوافلك، ولم تبق حاجة إلا قد قضيتها وتكفَّلت بقضائها، فاختتم ذلك كله بالرضا والمغفرة؛ إنك أهل ذلك والقادر عليه»^(١).

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

(١) البصائر والذخائر (٥ / ٦).

حديث القلوب

«حديث القلوب» جملة من المقالات المختصرة عن بعض «أعمال القلوب» التي تنائر دُرَّها، وفاح عبيرها في كتاب ربنا ﷺ وسُنَّة نبينا محمد ﷺ. نظمناها وأنا أنقلب في أفياء الراحين، مُتَضَلِّعًا من مائتها الطهور، مُسْتَرْوِّحًا إلى نسايمها العذبة التي تَبْلُ الصُّدَا، وتُنْعش الفؤاد، وتُحْيي القلب، وتُسْتثير الحقَّة المباركة، وتُحْدو السائر إلى غايته العليا في القرب من ربه ﷻ، والأنس بجنابه، والحياة في ظلِّ شريعته. الشمس من الحقِّ ﷻ أن أوفَّق فيها لتبْيِهِ نُحْيِي الفؤاد، وموعظة تُسَدِّرُ الدمع، وتذكير يُزِيلُ حُجُبَ الغفلة ويبعث اليقظة في النفس، واستبصار يُؤَلِّدُ فرقانًا بين التشابهات، حتى تدرك النفس حقائق الأشياء كما هي؛ لتعرف الضارَّ من النافع، والطيب من الخبيث. وإني لأنشد أن تبليج هذه المقالات عن حديث فيه تفصيل عن بعض تلك الأعمال؛ يُبَيِّنُ ماهيتها، ويوضح ثمراتها، ويكشف عن مَعْرِفَاتِهَا. وقد تَوَخَّيت من خلالها أن نحيا جميعًا مع نهاذج حية من سيرة عباد الله الصالحين؛ بدءًا من رُسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى أئمة الهدى وأنوار الدُّجَى من العلماء والعُبَاد والزُّهَّاد. هذه وغيرها غايات ومقاصد أرجو التوفيق لتحقيق بعضها في هذه المقالات، التي أسأل الله العليَّ القدير أن تكون من الكلم الطيب والعمل الصالح والعلم النافع، وأن تكون سببًا للاستقامة على الجادة، وسُلْمًا إلى مرضاة الله تعالى، وأن يعم بها النفع، إنه جواد كريم. والحمد لله ربِّ العالمين.

رسوخ

للاستشارات والدراسات التربوية والتعليمية

الهاتف: 0114534244 الفاكس: 0114534244

الرياض - حي الأزدهار - شارع الكوادر

9 786038 155066